易緯略義

敘曰緯者其原出於七十子之徒相與傳夫子之微言因以讖陰陽五行之序災異之本也蓋夫子五十學易而知天命子贛曰夫子之言性與天道不可得而聞是以其可言者六藝之文著之其難言者游夏之徒或口受其傳稍益增附推闡以相傳授秦漢之閒師儒第而錄之其亦有技術之士以其所能推說于篇參錯閒出故其書雜而不能醇劉歆之於緯精矣當其時河洛之文大備而七略不著錄將以符命之學出於其中在所禁祕耶張衡請禁圖讖疏云河洛六藝篇錄已定後人皮傅無所容纂注引衡集上事云河洛五九六藝四九謂八十一篇也則鄭所謂不占之書者謂後人所傳非纂指緯書也鄭康成氏漢之大儒博通古文甄錄而爲之注則緯之出於聖門而說經者之不可廢也審矣至隋而六經之緯焚滅唯易獨存

後漢書注載其目曰稽覽圖乾鑿度坤靈圖通卦驗是類謀辨終備宋而更有乾元序制記乾坤鑿度宋之諸儒排而擯之訖于元明無傳于世存者獨明永樂大典所編而緯無完書矣竊嘗以爲乾坤鑿度僞書也不足論乾元序制記宋人剟拾者爲之坤靈圖是類謀辨終備亡佚既多不可指說其近完存者稽覽圖乾鑿度通卦驗稽覽圖論六日七分之候通卦驗言八卦晷氣之應此孟京氏陰陽之學乾鑿度論乾坤消息始于一變而七進而九一陰一陽相並而合于十五統於一元正於六位通天意理人倫明王度蓋易之大義條理畢貫諸儒莫能外之其爲夫子之緒論田楊以來先師所傳習較然無疑至其命附書改符應算世軌則其傳遂絕文

闕不具不可得而通亦非達士之所欲詇也故就三書而求其醇者通卦驗十三稽覽圖十五乾鑿度十八易學蕪穢漢人之書皆已亡闕其僅而存於今足以考古師說如此三書者治易者蓋可忽乎哉故條而次之以類相證通其可知者闕其不可知者存其義畧焉爾張惠言

易緯略義卷一

張惠言述

易三義

乾鑿度曰易者易也變易也不易也管三成德爲道苞籥鄭注管猶兼也一言而兼此三事以成其德道之苞籥齊管之關名門戶及藏器之管爲籥此依初學記所引與四庫本異易者以言其德也通情無門藏神無內也佼易無爲佼依明錢叔寶本四庫本作俲下同故天下之性莫不自得也光明四通佼易立節佼易者寂然無爲之謂也天地爛明日月星辰布設八卦錯序律歷調列五緯順軌五緯五星也四時和粟孳結粟舊作栗依文選注改孳育也結成也四瀆通情優游信絜水有信而清絜根著浮流根著者草木也浮流者人兼鳥獸也氣更相實此皆言易道無爲故天

地萬物各得以自通也虛無感動清靜炤哲夫唯虛無也故能感天下之動惟清靜也故能炤天下之明移物致耀至誠專密移動也天確爾至誠故物得以自動寂然皆專密故物得以自專也不煩不撓淡泊不失此其易也（此即經云乾以易知也鄭注經亦云易依易也）變易也者其氣也（氣一作變）天地不變不能通氣否卦是也五行迭終四時更廢天道如之而況於人乎君臣取象變節相和能消者息文王是也必專者敗殷紂是也君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反不能變節以下賢也文王下呂九尾見文王師呂尚遂致九尾狐瑞也夫婦不變不能成家妲己擅寵殷以之破不變節以逮衆妾也大任順季享國七百此其變易也（乾坤所以用九六）不易者也其位也天在上地在下

君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭所以言禮虞所以言既濟荀所以言乾升坤降故易者天地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易一元以爲元紀天地之元萬物所紀

易含三義皆元也天地合于一元易義于此爲大

易攷一七九

乾鑿度曰文王此節上下卷各見此依下卷上卷作聖人因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形者生於無形則乾坤安從生消息寒溫之氣而陰陽定謂六十卦候也寒溫此三字衍三微生著而立乾坤謂十二卦消息

復隱乾成叅以天地之道寒溫微著皆法天地則是天地先乾坤生也此以卦氣疑始設卦也據此則卦氣文王作明矣天有象可見地有形可虛若先乾坤謂若天地先于乾坤則是乃天地生乾坤或云有形生于無形則爲反矣

如是則乾坤安從生焉若怪而問之故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始太易之始漠然無氣可見四庫本見下衍者字太初者氣寒溫始生也太始有兆始萌也太素者質始形也氣形質具而未相離故曰渾淪雖含此三始而猶未有分判老子曰有物渾成先天地生此易所謂太極也此以下用上卷之注言萬物相渾淪而未相離言萬物莫不資此三者也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也此明太易無形之時虛豁寂寞不可以視聽尋繹曰易無體此之謂也下卷注云夏小正十二月雞始乳也易變而爲一一主北方氣漸生之始云一主北方氣者借卦候明之此則太極成孫按四庫本太下無極字初氣之所生也一變而爲七七主南方陽

氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣之所生者也七變而爲九西方陽氣所終究之始也此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一此一則元氣形見而未分者（太極也上所謂渾淪）夫陽氣內動周流終始（易陽氣也）然後化生一之形氣也一將形變之始清輕上爲天象形見矣濁重下爲地質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣（謂二與一並生八與七並變六與九並成下言乾坤相並俱生是也）乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔之與仁義也卦者挂也挂萬物視而見之故三畫已上（成孫按四庫本上作下）爲地四畫已上爲天物感以動類相應也陽氣從下生（陽氣上卷作易氣爲易）易本無形自微及著故氣從下生以

下爻爲始也動於地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上天氣下降以感地則成孫按四庫本則作故地氣升動而應天也動應亦陽也故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道彖者成孫按四庫本者作曰誤爻之不變動者五彖天數奇也十彖地之數偶也合天地之數乃謂之道乾坤相並俱生故一陰一陽陽變七之九陽變八之六亦合于十五則彖變之數若一九六爻之變動者繫曰爻效天下之動也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變者效其流動也彖者斷也陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四

緯皆合于十五（自陽動以下上卷無）太一者北辰之神名也居其所曰
太一常行于八卦日辰之間曰天一或曰太一出入所遊息
于紫宮之內外其星因以爲名焉故星經曰天一太一主氣
之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮天
一下行猶天子出巡狩省方嶽之事每率（當爲卒）則復太一下
行八卦之宮每四乃還于中央中央者北神（當爲辰）之所居故
因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起于子陰起于午
是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而
從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從
巽宮巽長女也所行者半矣還息于中央之宮既又自此而
從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮

艮少男也又自此從于離宮離中女也行則周矣上遊息于天（成孫按四庫本天作太）一太（成孫按四庫本太作天）一之宮而反于紫宮行從坎宮始終于離宮數自太一行之坎爲名耳（謂太一先之坎爲一次之坤爲二次之震爲三也）出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云從自坎宮必先之坤者母于子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父于子教之而已于事逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以爲長育多少大小之行已亦爲施此數者（文誤）行合十五言有（成孫按四庫本有作其）法也（太一行九宮猶搏所謂河圖也太一取八卦之數則八卦不自此生亦明矣）五音六律七宿（上卷作變）由此作焉作起也見八卦行太一之宮則八卦各有主矣推此意則又知日辰及列宿亦有事焉

亦如太一之行八卦故曰出此起日辰及列宿皆係八卦各行八卦但不如太一之數耳是以云也故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也衍猶閡也日十干者五音也甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也辰十二者六律也六律益六呂合十二辰星二十八者七宿也四方各七四七二十八周天也凡五十所以大閡物而出之者也閡亦出也○辰七變辰上脫日字繫于易象也自故大衍以下下卷無

此源七八九六之始一陰一陽之位說詳虞氏消息

上下經

乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日所出也又圓者徑一而周三四者西方之數西方日所入

也又方者徑一而匝四也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終言以日月終天地之道也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也旣濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也凡此書注語多有不似康成者僞題鄭注或有錯襍孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽

不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰
而後否先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也損者陰
用事澤損山而萬物損也下損以事其上象陽用事之時陰
宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也益者陽用事
而雷風益萬物也上自損以益下當陰用事之時陽宜自損
以益陰者所以戒陽道以宏其化也下經以法陰故以咸爲
始恒爲次先損而後益咸則男下女恒則陽上而陰下先陰
而後陽者以取類陰也各順其類也

六位

乾鑿度曰孔子曰易有六位三才天地人道之分際也三才
之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故

生六位（三才為六位每一陰一陽參天兩地也）六位之變陽爻者制於天也（三奇位皆乾）陰爻者制（成孫拔四庫本制作繫）於地也（三耦位皆坤）天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從（二六所以麗入一七九）正形於人則道德立而尊卑定矣（正得位也）此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由〔上下〕（上下疑當為下上）故易始于一（易本無體氣變而為一故氣從下生也分）於二（清濁分于二儀）通於三（陰陽氣交人生其中故為三才）□於四□□□□□□□盛於五二壯于下（成孫拔四庫本下作地）五壯於上（成孫拔四庫本上作天）故為盛也終於上初為元士在位卑下二為大夫三為（成孫拔四庫本為下有三字）公四為諸侯五為天子上為宗廟宗廟人道之終凡此六者陰陽所以進退君臣所以

升降萬人所以爲象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變爲之設卦方盛則託吉將衰則寄凶陰陽不正皆爲失位一本作陰陽失位皆爲不正初六陰不正九二陽不正其應實而有之皆失義陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆爲非義而得也雖得成孫按四庫本得下有之字君子所不貴也故雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情明王事也其繫之曰立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣

八卦用事

乾鑿度曰孔子曰易始於太極氣象未分之時天地之所始也太極分而爲二七九八六故生天地天地有春秋冬夏之

節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣萬物是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也皆易之所包也至矣哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉其中猶自有斗分此重舉大數而已故艮漸正

月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也乾漸（成孫按四庫本漸作御）戌亥在于十月而漸九月也乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位在四月坤者地之道也形正六月四維正紀經緯仲序（成孫按四庫本序下有度字）畢矣四維正四時之紀則坎離爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也孔子曰乾坤陰陽之主也陽始于亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陽烝始于亥生于子形于丑故乾位在西北也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也陰烝始于巳生于午形于未陰（成孫按四庫本陰下有道卑順三字）不敢據始以敵故立于正形

之位也成孫按四庫本位下無也字君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以爲五常仁義禮智信是也夫萬物始出于震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲仁成于離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑之象定禮之序也故南方爲禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸于坎坎北方之卦也陰氣形盛陰陽氣含(閉)閉誤字信之類也故北方爲信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決也故中央爲智故道興於仁立於禮理於義定於信成於智五者道德之分

天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也

凡六位八卦之說具虞氏消息

六日七分

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從六以候也八十分爲一日句之七者一卦六日七分也從得一卦四時卦十一辰餘而從四時卦謂四正卦坎离震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分謂一日八十分之七十三而從者得一之卦也得第一之卦若中孚也坎常以冬至日始效復生坎七日消息及雜卦傳相去各如中孚消息六日七分四時卦七十三分

唐一行卦議謂京房氏以卦爻配期之日坎离震兌其用事皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分

餘皆六日七分者也其原蓋出此文云四時卦每七十三
分然四正卦既爻主一氣無緣又自侵七十三分而冬至
既以中孚爲坎初六又上損頤之七十三分是爲卦氣不
起中孚其法殆非也原緯文無上損頤晉非大畜之說是
後人求七十三分不得不減中孚遂上損頤耳今詳文義
以爲六日八十分之七而從者此六十卦各主六日七分
之通例四時卦雖爻主一氣然其候之當于分至之日首
入中孚七十三分是坎卦始效之候故又曰四時卦十一
辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七日自以中孚一
卦六日七分而爲七日非益以坎之七十三分案京房傳
云分六十四卦更直用事孟康云分卦直日之法一爻主

一日一爻主一日畢大槩言之稽覽圖正如此六十四卦爲三百六十日略共五日四分日之一也餘四卦震离坎兌爲方伯監司之官所以用震离坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣其言雖未詳密然云四卦用事二至二分之日則起中孚不損頤之七十三分可知疑一行所謂京氏法者傳京氏者失之也

小過蒙益漸泰寅需隨晉解大壯卯豫訟蠱革夬辰旅師比小畜乾巳大有家人井咸姤午鼎豐渙履遯未恒節同人損否申巽萃大畜賁觀酉歸妹无妄明夷困剝戌艮旣濟噬嗑大過坤亥未濟蹇頤中孚復子屯謙睽升臨丑坎六震八离七兌九　巳上四卦者四正卦爲四象金木水火之成數　每歲十二

月每月五月月當作卦卦六日七分每期三百六十六日每四分此誤耳當爲三百六十五日四分日之一

此言每月五卦卦六日七分則頤晉井大畜無容五日十四分也

中孚純坎公　初六　冬至十一月中廣莫風

解純震　初九　春分二月中明庶風

咸純离　初九　夏至五月中凱風乾元序制記夏至景風

賁純兌　初九　秋分八月中閶闔風

屯侯　九二　小寒十二月節

豫　六二　清明三月節

鼎　六二　小暑六月節

歸妹　九二　寒露九月節

升公　六三　大寒十二月中日在坎

革　六三　穀雨三月中日在震

履　九三　大暑六月中日在離

困　六三　霜降九月中日在兌

小過侯　六四　立春正月節條風

旅　九三　立夏四月節乾元序制記云溫風

恆　九四　立秋七月節涼風

艮　九四　立冬十月節乾元序制記不周風

漸公　九五　雨水正月中

小畜　六五　小滿四月中

損　六五　處暑七月中

大過　九五　小雪十月中

需　上六　驚蟄三月節　成孫疑當作驚蟄二月節

大有　上六　芒種五月節

夬　上九　白露八月節

未濟　上六　大雪十月節　成孫疑當作大雪十一月節

此以四正卦爻分主二十四氣乾元序制記與此同

乾元序制記曰一歲十二月三百六十五日四分度之一文宜言四分日之一一日行一度因而言度餘二十餘小餘即上四分度之一分數四分一日以爲八十分分二十爲之四分一日以爲大分則八十以爲小分則二十小分四爲一大分

消息十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分消息十二月正居七十二日通計餘分八十日四分八十分有四也則七十三日八十分之四也十二卦之餘七分合八十四分斷八十分爲一日正餘八十分之四正文百字當爲十注八十日日字當爲有並誤也百三公十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分下脫九卿一節二十七大夫十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分八百一十二諸侯十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分成採按四庫本分下有居四分三字合德之分五德辟公卿大夫諸侯也案注正文合德合當爲五三十日得三十五此則五卦之餘分三十盡十二月六十卦餘分適四百二十分五日四分日一其法以餘分來乘卦得四百二十六七四十二也

以八十餘已餘已誤當爲除之則五日四分日一矣此則方伯不與
餘之也矣言方伯不與六日七分中之也字有誤
此算五德之分三十日得三十五則卿卦雖闕亦居七十
三日一日八十分之四分也故注云方伯不與餘則頤晉
井大畜非五日十四分明矣

稽覽圖

合頤晉　侯三月　侯五月　侯七月　侯九月　侯十二月
小過立春　豫清明　大有芒種　恒立秋　歸妹寒露　未濟大雪
初六　一日　六二　六日
九三　十一日　九四　十六日
六五　二十一日　上六　二十六日

二十大夫卦　大夫訟二月　大夫家人五月

大夫節七月　大夫无妄九月　大夫萃八月

初六　二日　九二　七日

六三　十二日　六四　十七日

六五　二十二日　上九　二十七日

九卿益正月　九卿渙六月　九卿井五月

九卿同人七月　九卿大畜八月　九卿頤十一月

初九　三日　六二　八日

六三　十三日　六四　十八日

九五　二十三日　上九　二十八日

三公漸正月　三公革三月　三公咸五月

三十六損七月　三十八咸九月　三十九萃十一月

初六　四日　六二　九日

九三　十四日　六四　十九日

九五　二十四日　上九　二十九日

五十發五月　五十夬三月　五十姤五月

五十否七月　五十剝九月　五十革十一月

初九　五日　九二　十日

九三　十五日　六四　二十日

六五　二十五日　上六　三十日

右是六陽月三十卦直事日依氣定日主一爻

六十[illegible]月　候四月　候六月　候八月　候十月　候十二月

需驚蟄　旅立夏　鼎小暑　巽白露　艮立冬　屯小寒

初九　一日　九二　六日

九三　十一日　六四　十六日

九五　二十一日　上六　二十六日

大夫蹇十一月　大夫師四月　大夫無妄九月

大夫萃八月　大夫既濟十月　大夫謙十二月

初九　二日　九二　七日

九三　十二日　六四　十七日

九五　二十二日　上六　二十七日

九卿晉二月　九卿比四月　九卿渙六月

九卿大畜八月　九卿噬嗑十月　九卿睽十二月

初六　三日　六二　八日

六三　十三日　九四　十八日

六五　二十三日　上九　二十八日

三十六解二月　三十六晉四月　三十六鼎六月

三十六賁八月　三十六益十月　三十六萃十二月

初六　四日　九二　九日

六三　十四日　九四　十九日

六五　二十四日　上六　二十九日

二十七大壯二月　二十七乾四月　二十七遯六月

二十七觀八月　二十七坤十月　二十七臨十二月

初九　五日　九二　十日

九三　十五日　九四　二十日

六五　二十五日　上六　三十日

歷已上盡卦爻日並上一同隸

右是六陰月三十卦直事日依氣定日主一爻

右二圖陰陽月六十卦直事題云日主一爻而圖列六爻每爻中間五日六爻則盡一月矣唐一行卦議云天保歷依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上爻而與中氣皆終案此圖初爻一日而二當六則立春一日小過初二日蒙初三日益初四日漸初五日泰初六日小過二正是相次用事之法則此圖即易統軌一行以爲非京氏本指及七略所傳郎顗所傳卦皆六日七分不以

初爻相次用事齊歷謬矣蓋此圖後世雜家所附益非中孚傳本文

七十二候

乾鑿度曰天氣三微而成一著三著而成一體五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲二成孫按四庫本二作一著至成孫按四庫本至下有大寒爲二著至六字立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也

八卦之生物也謹六卦當爲爻成孫按六卦四庫本原作六爻之移氣周而從卦八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日今言謹六爻是則中分之旨太史司刻漏者每氣兩箭由是

生爲八卦數二十四以生陰陽衍之皆合（成孫按四庫本於合下有之字）度量數二十四者即分八卦各爲三氣之數于是復一五以生陰陽則中分爲四十八也衍推極其數之本十二而候氣十二而候律局爲衍生十二合二十四氣與八卦交用事之數通衍之如是者三極于六十乃大備合于度量推衍之數可以知政得失無所苟爲（成孫按推衍之數三句四庫本云案原本訛脫今從錢本）度謂用律之長短量謂所容之多少也

六十四卦主歲

乾鑿度曰陽析九陰析六陰陽之析各百九十二以四時乘之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析當日大衍之數必五十以成變化

而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大閡物而出之者故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦十二爻而期一歲鄭注以為其文錯亂補正之云其大衍之數五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也（甲乙角丙丁徵戊己宮庚辛商壬癸羽）辰十二者六律也（六律益六呂合十二辰）星二十八者七宿也凡五十（十也十二也二十八也）所以大閡物出之者也陽析九陰析六（析古業字）陰陽二析（合）一百九十二爻（合字誤當依正文作各）故當以陰爻乘陰析（下當有以陽爻乘陽析六字）合之以四時乘之（四九三十六四六二十四也）并合之三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲（二卦主一歲二十九萬一千八百四十歲而天元大周）爻當

月二卦十二爻主十二月積月三百六十萬九千六百而大周析當日陽爻三十六析陰爻二十四析而當
三十日積日萬六百五十九萬四千五百六十八而大周天道左旋地道右遷主歲之卦陽左行陰
右行二卦十二爻而朞一歲三十二而大周此下正文當次云故六十四卦三百
八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨下法之也夫八十四戒者十二消息
爻家之變消息于雜卦為尊每月者歸一卦而位居焉成孫按四
庫本焉下有各有所繫四字是謂八十四戒說見稽覽圖必連數之者見四百
五十變而周矣未詳乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞于十
一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰時六以奉順成
其歲歲終次從于屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞于十二月丑其
爻左行以間時而治六辰蒙為陰貞于正月寅其爻右行亦
間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰為貞丑與當為

其爻左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一爻成孫按四庫本爻作辰以為貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共(北辰)北當為比左行相隨也中孚為陽貞于十一月子小過為陰貞于六月未法於乾坤三十二歲成孫按四庫本歲下有期字而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞貞正也初爻以此為正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同(日)當為月若在衍也陰則退一辰者為左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞于戌否當貞于亥此以卦次班乾坤子未屯蒙丑寅需訟卯辰師比巳午小畜履申酉故泰否戌亥也然貞辰並不用卦次說詳後戌乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤(體)衍字體氣與之相亂故避之而各貞其辰

謂泰貞於正月否貞于七月六爻者（成孫按四庫本諸作者）泰得否之乾否得泰之坤北辰（北當爲比）左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從（此乃泰起亥否起巳其說亦非詳見後）中孚貞于十一月小過貞于正月（正當爲六）言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也（未詳）餘不見爲圖者備列之矣（此蓋鄭時則有圖非即常說圖所載）務也局也皆一歲匝悟相避（悟當爲語）其于此月惟歲終矣爻析有餘也（其當爲并）

此書末簡有正鄭義者云主歲之卦注以爲泰否之卦宜貞戌亥蓋據屯蒙推之也爲其圖者以爲貞戌酉（圖見稽覽圖）

按注則違圖（違當爲達成孫按四庫本原作按注則違圖）按圖進經（進當爲違又脫則字）

（成孫按四庫本原作按圖違經）則失圖之矣（當爲則圖失之矣）而注亦又錯今以

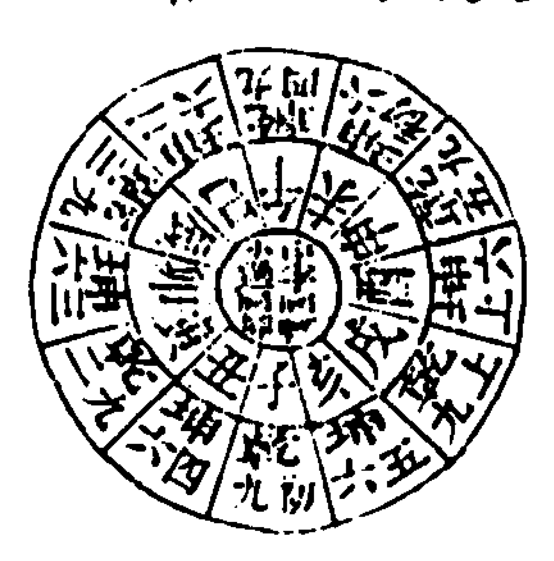
經義推之同位陰陽退一辰相避也按圖位無同時又何
避焉不合一也又屯蒙之貞遂經失義不合二也否泰不
比及月及當為其不合三也經曰乾貞于子坤貞于未乾坤陰
陽之主也陰退一辰故貞于未坤當在午乾之衝至于屯蒙則各
貞其日日當為月吉歲終則各從卦次是也且二字誤成孫按四庫本日作且
屯蒙為法也泰否言獨各貞於辰中孚小過言法乾坤蓋
謂巽者否泰于卦位屬為衝成孫按四庫本衝作衡蓋誤以乾子坤午以午當子衝
故與貞于未否泰貞申不避故言獨貞辰也作衝為正法言成孫按四庫本言作宜相避故言
獨貞辰也北辰北當為北共者否貞申右當為左成孫按四庫本右下有行字則
三陰在西三陽在北泰貞寅成孫按四庫本寅下有左字行則三陽成孫
按四庫本陽下有在字東三陰在南是則陰陽相比共復乾坤之體

也中孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞於三當爲二成孫案四庫本原作宜貞于母二月卯月卯辰退一而貞於六月非其次故言錄法乾坤其餘衆卦則自貞於其同位仍相避可知也此義實勝于鄭今從之具圖如後

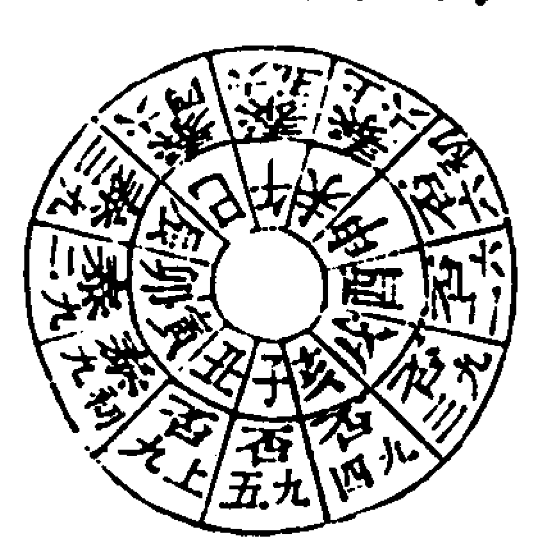
又惠定宇作爻辰圖謂乾貞於子左行子寅辰午申戌坤貞於未右行未酉亥丑卯巳引周禮鄭注十二律相生之次証之謂朱子發圖未巳卯丑亥酉爲右行者誤今謂不然經于泰否言其比辰左行相隨則餘卦云左右行者不相隨可知惠云坤貞于未若從巳向卯是爲左行然則否貞于申從酉向戌何以得爲左行蒙貞于寅若如惠例當從辰向午何以得爲右行乎凡言左右各從其本位言之

耳十二律之位乾坤相並俱生乃易參天兩地六畫之位故交錯相隨不必與此爲一朱子發以爲律呂圖則失之火珠林八卦六位乾子寅辰午申戌坤未巳卯丑亥酉蓋本此也

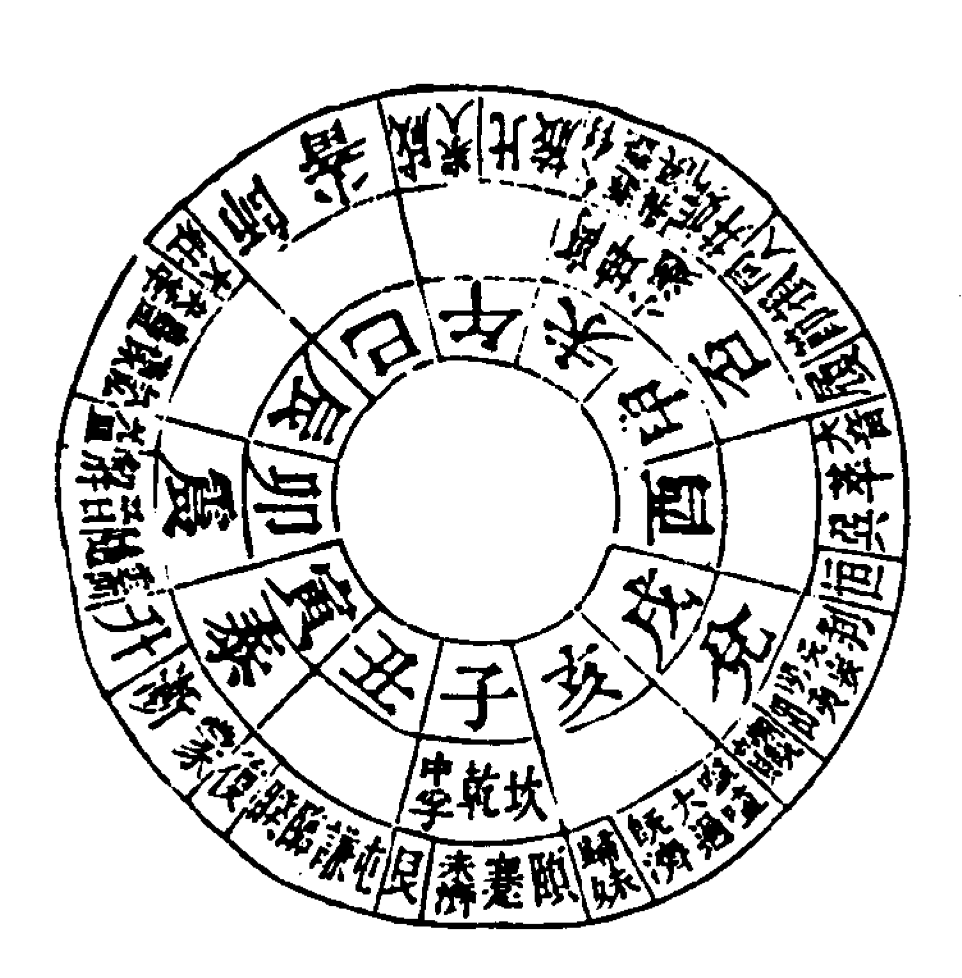
二卦間時而治六辰圖

否泰各貞其辰左行相隨圖

六十四卦貞辰圖

歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析當期之月成孫按四庫本月作日此律歷數也五歲再閏故再扐而後卦非亦卦之一爻以應律歷之數歷以紀時律以候氣氣率十五日一轉與律相感則三百六十日粗爲終也歷之數有餘者四分之一作有五日參差不齊故閏月定成孫按四庫本定作建四時成歲令相應也故乾坤氣合戌亥音受二子之節陽生秀白之州載鍾名太一成孫按四庫本一作乙之精也其帝一世句紀錄輯句明期推移句不齊而消焉音假借字說如鶉鴝之鵒包犧之意也音與詩奄有九有同音此言律歷參差前却无常故乾居西北氣合戌亥包犧二子之節二子坎也亥餘不齊當於斷焉歷占法歸餘于終乾坤合氣在冬至前于此置閏陽猶象也人象乾德而生者此四言乾德所

帝 生之秀白之州 句 字曰州 謂此人字 乾氣白又九月之節故謂秀

白載猶植也 植當為殖 齊人月令云乾為金金于鐘律為商人象

乾德而生殖之一姓也 謂若堯舜 商名也太一之精也言太一常

行乾宮感降 成孫按四庫本感降作降感 其母而生之耳其帝一也 也當為世

其人為天子一世耳若堯舜者德聖明達 成孫按四庫本達作遂 見能

識圖書為君得 成孫按四庫本得作德 正者之多少又知其期推移易

去之微故不見代而自消退之自昔之退者此帝 此句不曉 有當

是世猶乾在西北斷律歷不齊也 五德各三百四歲消息受命有期世故乾當律歷效餘之斷也

歷元名據先 成孫按四庫本先下有紀字 曰甲子歲甲寅據先為歷

始名言无前也 此下說推折術成孫按此節正文及注均依錢本 求卦主歲術曰常

以太歲紀歲七十六為一紀二十紀為一部首部或為蔀于

是爲千五百二十歲時人及北書之記爲部首則及也記當爲紀
及當爲反謂三統四分曆術法七十六紀法千五百二十與此相反反以紀爲部首也即置積成孫按四庫本置積作積置部首歲數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者
以乾坤始數二卦而得一歲求算即主歲之卦
此爲求歲卦正術下乃求天元法也稽覽圖有推術與此
同其文曰置天元甲寅以來數至受命位之年數不用部紀法更簡以三十二數除之不足除者以乾坤始數算末即成孫按四庫本即下有得字主歲之卦知直事之爻在何辰謂乾直事於十
一月子左行陽辰六坤直事於六月未右行陰辰六陰陽
交錯行於十二辰一歲十二月而周也當以即主立當云主即位時月爲政故曰知直事之爻在何辰也

即置一歲積日法二十九日與八十一分日四十(二)云漢書志云大衍之數五十而猶據其一其餘四十九旨象兩兩之又以象三三之又以象四四之又歸奇象閏十九及所據一加之因以再扐兩之是為月法之實二千三百九十二日法八十一除之是為二十九日八十一分日之四十三此云四十二誤耳除之得一命(日)月日當為日得積月十二與十九分月之七一歲置一歲積日為實其法必通分乃成則實亦(衍)當亚為(通二)衍通(六三三)汪云當為三六五以千五百三十九日計下分三百八十五(始)此字誤必通是則以十九得乃除之去約多餘則一歲積日分定矣三統歷十九年積日分五十六萬二千一百二十日法八十一今欲求每歲積日當以日法除十九年積日分得十九年積日又以十九除之得每歲積日法以八十一分與十九相乘得一千五百三十九為法徑除積日分得三百六十五日一千五百三十九分日之三百八十五為每歲積日求每歲積月以月法二十九通一千五百三十九得四萬四千之百三十一內餘分八百十七得四萬五千四百四十八為法後以每歲積日通分內子得五十六萬二

千一百二十爲實以法除之得十二月四萬五千四百四十八分月之一萬六千七百四十四約之爲十九分月之七爲（每歲積月此新安汪君萊所解）此爲計下分四（汪云宜爲潤）時作法耳計下分以四寸（汪云宜爲分成孫按四庫本寸作十）一爲中其求一歲積月及以分直以此記歲除積日月亦自得之今許巳多積候故會稽尉劉洪乾象法巳爲五百八十九分之日百四十五而天度有外內日月從黃道外則印許下分（汪云脫潤字）從內則下（汪云狹字）使外內潤（成孫按四庫本潤作門董祐誠曰此論歲餘言潤狹猶今言強弱耳以黃道論故日潤狹三紀歲餘最強故云爲計下分潤時作法）狹岐使之然術家作紀數家作數從時而見故言之者死常其質一也一此一彼惟聖人能正之也矣以七十六乘之得積月九百四十積日二萬七千七百五十九此一紀也以二十乘之得積歲千五百二十積月萬八千八百積日

五十五萬五千一百八十此一部首此法三部有而一元有當

爲首三部首四千五百六十歲成一元而太歲復於甲寅樂孫按四庫本三部有原作三部首叶圖徵曰天元以四千五百六十甲寅窮四分歷元法四千五百六十是也太初三統元法四千六百一十七更置一紀以六十四乘之得積日百七十七萬六千五百七十六元不與卦當歲爻當月析當日之數相得生之欲求其盡餘合之時故言更以起之又不與元用合歲月畧記月數而已言歷法求元也不用此法又以六十乘之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀再言紀者又不用于所求但紀其數而殊成孫按四庫本殊作除之得積歲二十九萬一千八百四十以三十二除之得九千一百二十周此謂卦當歲者得積月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十月者閏也郎三百八

十四爻除之得九千四百日之二十周董祐誠按句有誤當作九千一百二十周叠二卦主一歲則爻主一月不數閏月以閏數減積月三百八十四除之而爻與氣朔分候盡也此謂爻當月者得積日萬六百五十九萬成孫按四庫本萬下有四千五百六十八萬八字一千二成孫按四庫本二作五百五成孫按四庫本五作二十析除之董祐誠按得積日句原本因有訛脫四庫本亦衍入字當作得積日萬六百五十九萬四千五百六十萬一千五百二十析除之方合此所謂析當日即二篇之策數也得九千二百五十三周此謂析當日者而易一大周律歷相得焉易一大周者數備成孫按四庫本備下有盡字於世成孫按四庫本世作此今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命受洛書命為天子也入戊午蔀二十九年伐崇侯作靈臺改正朔布王號于天下受錄應河圖受命後五年乃為改此者孝經援神契所謂文王僾游與蔀即上所紀者數不

可改改其名而耳當爲應猶如也如前世聖王河圖言之其數故應也成孫按此注依錢本

入天元二百七十五萬九千二百八十歲以元法除之六百有五元凡二百七十五萬八千八百歲太歲復于甲寅歲甲日甲子元四百八十年以三統法七十六歲爲蔀除之六蔀四百五十六年蔀首甲子癸卯壬午辛酉庚子己卯次戊午蔀爲第七蔀入第七蔀二十四年又五年爲二十九年以甲子法求之六八四百八十年歲在癸丑又五年在戊午文王受命七年而崩即位五十年則戊午爲四十八年癸丑爲四十四年

入天元二百七十五萬九千二百八十算以卦法除之九

大周除二百六十二萬六千五百六十又四千一百四十七周餘算十六卦得咸恒是文王四十四年受命之卦鄭以戊午文王改正朔己未爲元年七年乙丑崩十一年己巳觀兵十三辛未殺紂故注書序云十有一年本文王受命而數之是歲入戊午蔀四十歲矣見詩大明疏孔云乾鑿度之注數五年伐爲得其實史記以爲文王七年而崩九年武王觀兵十一年殺紂漢書以爲文王九年而崩十一年武王觀兵十三年殺紂案尚書大傳云文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而崩此云入戊午蔀二十九年伐崇侯布王號于天下正與大傳文合則不得如鄭說文王癸丑受命七年己未崩武

王卑喪而伐紂歲爲辛酉國語曰武王代紂歲在鶉火據史記作醜歲歲在酉星居午是其年歲在鶉火國語據武王始伐紂之年也書序曰惟十有一年一月戊午師渡孟津作泰誓三篇是十一年殺紂史記爲是

稽覽圖附有推軌術三家各不同其二依乾鑿度今俱附考以備採覽焉

一北周人所推曰算天元甲寅歲以來至宋高祖劉裕禪晉歲在庚辰（辰誤當爲申）號爲永初元年凡得積年二百七十六萬八百四十七年算上（句）以三十二注云半六十四卦得三十二以爲法除之不盡十五入坎離軌以宋辛酉（永初）二年至周宣帝宣政元年戊戌歲（即陳大建十年）有一百五十八年

元嘉元年即當魏氏世祖太武皇帝始光元年此十八字蓋注文誤入正爲以三十二除之不盡七命之成孫按四庫本之下有入字大有軌此算誤一本云不盡十三爲入无妄大畜軌此算是此算由
文王受命之算二百七十五萬九千二百八十積之除文
王本算爲自受命二年甲寅至永初元年庚申得一千五
百六十七年以甲子法求之正爲比合上求世經晉恭帝
己未上至晉元帝建武丁丑一百三年晉愍建興丙子上
至晉武太始丙戌五十一年又上至魏文黃初庚子四十
六年又上至光武建武元年乙酉一百九十五年後漢書
云光武起乙酉是也又上至武帝太初元年改正一百二
十八年歲在丁丑班固云前十一月朔旦冬至而漢志云

歲在困頓則据元封六年丙子十一月朔旦冬至也史記在甲寅此劉歆追改若甲寅至甲申一百五十一年又自元封六年丙子上至漢高帝元年一百二年歲在乙未班固引漢志歲在敦牂則爲甲午正與太初元年歲在困頓合益古人言歲皆以冬至爲歲始劉歆之法當是如此故漢高元年甲午太初元年丙子也東漢改歷法則以正月爲歲始故光武起乙酉也案後漢書蘇竟傳與劉龔書云今年比卦部歲校其書稱董憲未順彭寵逆亂又不言赤眉面縛則在建武二年其歲丙戌算自文王甲寅至丙戌當一千一百七十三年合天元甲寅積二百七十六萬四百五十三算以三十二除之不盡五計當入小畜建武元年則比也是蘇竟之算以是

年歲在乙酉至十一月乃在丙戌耳然則北周人所推雖爲此合皆以正月起歲于法爲羨一算也凡自漢元年乙未下至劉宋庚申合六百二十六年史傳彰著自此以上距文王四十五年甲寅當爲九百四十一年羨一算實九百四十年除秦始皇元年至二世三年凡四十年又前三年周滅及文王受命六年其餘八百九十二年則周有天下之數劉歆三統歷推周八百六十七年非也卦軌之算當依乾鑿度爲正三統歷魯隱公元年己未惠公末年戊午鄭注緯師謀云數文王受命至魯惠公末年三百六十五歲見詩疏是以文王甲寅起數孔沖遠以爲多五字未然

二唐元和間人所推曰以天元甲寅巳來至大唐先天元年壬子元宗元年積二百七十六萬一千一百三十九以三十

〔六〕注云或云以十三 六爲二字之誤注又脫三字 除之積八萬六千二百八十五周不盡十九入家人睽軌至元和十四年合二百七十六萬一千二百〔三〕十六 三當爲四下云四十七 元和十五年庚〔七〕注云或云庚子 庚子是 積二百七十六萬一千二百四十七　又云從伏羲天元甲寅以來至大唐貞元年 德宗成孫按貞元下當脫十一二字 乙亥積二百七十六萬一千二百二十算至元和年 憲宗元和元年丙戌成孫按元和下當脫元字 三月二百七十七十六萬一千二百三十一算　此亦乾鑿度算案法自陳大建十年戊戌入无妄大畜軌下推由己亥至後主戊申十年隋起己酉迄己卯三十一年唐起庚辰至元宗先天元年壬子九十三年合一百三十四年是謂距天元二百七十六

萬一千一百三十九年以三十二除之不盡十九是也自元宗癸丑至貞元乙亥八十三年法當二百七十六萬一千二百二十二除之不盡六入泰否軌又下推至元和元年丙戌十一年法當奇數三十三不盡十七入遯大壯軌又下至元和十五年庚子十四年是爲距天元二百七十六萬一千二百四十七以三十三除之不盡三十一入中孚小過軌亦是也此皆依北周人算于其貞元元和條所蘇竟法皆挨一算

推少二算或是傳寫錯誤

三唐開元時人所推其法與乾鑿度異其法曰甲寅伏羲氏至無懷氏五萬七千八百八十二年神農五百四十年黃帝一千五百二十年少昊四百年顓頊五百年帝嚳三

百五十年堯一百年舜五十年禹四百三十一年殷四百九十六年周八百六十七年秦五十年（此下當云漢四百二十六年乃得下總數）已上六萬三千六百一十二年庚戌年四百九十一年算上（唐睿宗景雲元年也又二年爲先天元年壬子）右總六萬四千一百三年相基加二年（加二年則先天元年壬子也相基未詳）父相甲寅（四字未詳此爲推入厄意蓋從父軌言之耳）景雲元年庚戌積六萬四千三年（脫一百字也）算上至開元九年辛酉加上十一年算上以三十二除之不盡三名入位年合入霸軌又云甲寅先天元年壬子積六萬四千五年算上（亦脫一百字）至開元九年辛酉加九算上三十二除之餘五（壬當爲不）盡五合入小畜軌　此條自相錯誤甚淺學人妄增之校其算六萬四千十四年以三十二除

除之不盡十八入晉明夷軌在先天元年壬子不盡九則隨蠱軌也此與乾鑿度相校十年以甲子法求之天元甲寅則先天元年當丁未矣不可用也

又辨終備有歷人推一條云自伏羲以（庶孫按四庫本以作已）求漢永和元年凡四十萬九千三百八十九歲校漢順帝永和元年歲在丙子依算以甲子求之乃當壬午較六年非也

易緯略義卷二　　　　　　　　　　　　　　張惠言述

卦軌

乾鑿度曰一軌享國之法陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四注云四九爲三十六四七爲二十八合得六十四四六爲二十四四八爲三十二合得五十六此文王推爻爲一世凡七百二十歲文王受命當成恒咸恒軌皆七百二十歲軌是其居位年數也得位者兼家變而已有德者延也故軌七百二十歲謂文王之軌六爻皆以得位計子受父母之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌即位不如爻數即不勉於軌中厄紀此謂受命之君享國之時當其軌年之初其子孫亦相承位六爻之初位

次數然有功德之繼體守文君則厄於軌謂竟之疑經文勉字當爲厄其受命之君享國之時不當其軌年之初其子孫承君值后不如父成孫按四庫本父作交之數則有不能之政則不厄於軌謂不得竟之此不能之下當復有不字既脫耳以此注初經文脫誤中猶遺也不能之君遺厄則絕死不嗣也此知經文中厄紀當爲中厄絕帝王享年國享年及享國也其軌相承各有定年有德延期不若有德雖有此有脫字然至其元末成孫按四庫本末作未時則有繼體守文之君雖羿與軌羿與軌不可曉當誤耳成孫按四庫本作羿與軌猶自竟其軌不能之君值厄即絕矣延期或絕作此王成孫按四庫本王作三與之則此十字又誤也

此經注皆有闕脫大意謂受命之君不若有德即不能延期當軌年之初而卒其子孫相承受父之軌能繼體守文

竟其軌數若德更下則享國之時不能當其軌年之初其

子孫又不能竟父之軌數遭厄即絶死不嗣也

孔子軌當作曰以七百六十為世軌者堯句以甲子受天元為推術甲子為部起十一月朔日每一部者七十六歲加是世積一千五百二十歲後復然所謂部首一則七十六歲之時十一月朔旦甲子堯既以此為一陰一陽以千五百二十當一陰一陽而中分中分則七百六十推以為軌度也此言堯之推軌術以七百六十以往六來八往九來七為世軌者文王句推爻四乃術數易有四象文王用之焉往衍布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備為一爻而正謂四營而成由是故生四八四九四七四六之數爻倍之則每卦率

得七百五十六六當爲二六十四卦合軌四萬六千八十也十歲言往來者外陽內陰

也孔子曰以爻正月爲享國數存六期者天子正月誤字當

正云一軌以爻一軌爲國之法享國數也此注又脫也當正云一軌其爲享國之法脫爲享二字

術意如此乃終又原推術之意云如此軌數享國終存六期者謂與符厄所遺

者言天子者不爲四位之人也

稽覽圖曰六十四卦策術曰陽爻九以四時乘之得三十六

陰爻六以四時乘之得二十四軌術曰陽爻九七各以四時

乘之而并倍之得一百二十六成孫按四庫本六作八陰爻八六各以

四時乘之而并倍之得一百一十二假令乾六位老陽爻九

四時乘之四九三十六以三十六乘六爻得二百一十六少

陽爻七以四時乘之四七二十八成孫按據四庫本以四時十字原本混入正文今改

正以二十八乘之六爻得一百六十八已上二數合得三百八十四因而倍之有七百六十八是爲乾執七百六十八假令坤六位老陰爻六四時乘之四六二十四以二十四乘六爻得一百四十四少陰爻八四時乘之四八三十二以三十二乘之六爻得一百九十二已上二數合得三百三十六因而倍之有六百七十二七皆爲六是爲坤執六百六十二也成孫按六百七十二七字不誤蓋三百三十六之倍正六百七十二也且乾坤二執合一千四百四十除去乾執七百六十八亦餘六百七十二也執數中自誤七爲六耳若据以改此七字便少却十數矣乾坤二執數合有一千四百四十他卦隨陰陽爻倍之凡陽爻用六十四爲法乘得倍之凡陰爻用五十六爲法乘得數倍之

一乾世戊初子坤世酉初未

二合折三百六十　分各乾二百一十六　坤一百四十四

二軌合一千四百四十　分各乾七百六十八　坤六百六十二（成孫按六十二當作七十二）

二屯世寅初寅蒙世戌初巳

二合折三百三十六　分各屯一百六十八　蒙一百六十八

二軌合一千四百八　分各屯七百四　蒙七百四

三需世申初辰訟世午初卯

二合折三百八十四　分各需一百九十三（成孫按四庫本三作二）　訟一百九十三（成孫按四庫本三作二）

二軌合一千四百七十四（成孫按七十四當作七十二）　分各需七百三十七（成孫按三十七當作三十六）　訟七百三十七（成孫按三十七當作三十六）

四師世午初午比世卯初丑

二合折三百十二　分各師一百五十六　比一百五十六

二軌合一千三百七十六　分各師六百八十八（成孫按四庫本亦作八十八）　比六百八十八

五小畜世子初申履世申初亥

二合折四百八　分各小畜二百四　履七百五十二案孫校本作履二百四

二軌合二千五百四　分各小畜七百五十二　履七百五十二

六泰世辰初戌否世卯初酉

二合折五百六十　分各泰二百八十　否二百八十各本作分各泰四百八十誤

二軌合二千四百四十　分各泰七百二十　否七百二十

七同人世亥初子大有世辰初未

二合折四百八　分各同人二百四　大有二百四

二軌合二千五百四各本誤二千作一千　分各同人七百五十二　大有七百五十二

八謙世亥初寅豫世未初巳

二合折三百一十二　分各謙一百五十六　豫一百五十六

二軌合一千三百七十六　分各謙六百八十六[illegible]　豫六百八十八

九隨世辰初辰蠱世酉初卯

二合折三百六十　分各隨一百八十　蠱一百八十

二軌合一千四百四十　分各隨七百二十　蠱七百二十

十臨世卯初午觀世未初丑

二合折三百三十六　分各臨一百六十八　觀一百六十八

二軌合一千四百八　分各臨七百四　觀七百四

十一噬嗑世未初申賁世卯初亥

二合折三百六十　分各噬嗑一百八十　賁一百八十

二軌合一千四百四十　分各噬嗑七百二十　賁七百二十

十二剝世子初戌復世子初酉

二合折三百一十二　分各剝一百五十六　復一百五十六
二秪合一千三百七十二　分各剝六百八十八　復六百八十八
十三无妄世午初子大畜世寅初未
二合折三百八十四　分各无妄一百九十二　大畜一百九十二
二秪合一千四百九十六（按九六四稱十二）　分各无妄七百四十八（按稱作八六誤遁六）　大畜七百四十八（按稱按四十六當作三十六）
十四頤世戌初寅大過世亥初巳
二合折三百六十　分各頤一百六十八　大過一百九十二
二秪合一千四百四十　分各頤七百四　大過七百三十六
十五坎世子初辰离世子初卯
二合折三百六十　分各坎一百六十八　離一百九十二
二秪合一千四百四十　分各坎七百四　離七百三十六

十六咸世申初午恒世酉初丑

二合折三百六十　分各咸一百八十　恒一百八十

二軌合一千四百四十　分各咸七百二十　恒七百二十

十七遯世午初申大壯世午初亥

二合折三百八十四　分各遯一百九十二　大壯一百九十二

二軌合一千四百五十二　分各遯七百二十六　大壯七百二十六

十八晉世酉初戌明夷世丑初酉

二合折三百三十六　分各晉一百六十八　明夷一百六十八

二軌合一千四百八　分各晉七百四　明夷七百四

十九家人世丑初子睽世丑初未

二合折三百八十四　分各家人一百九十二　睽一百九十二

二積合千四百七十二　分各家人七百三十六　睽七百三十六

二十蹇世申初寅解世辰初巳

二合折三百三十六　分各蹇一百六十八錢校原本六十六作六十八　解一百六十八成孫按原本十六作六十八

二積合一千四百八　分各蹇七百四　解七百四

二十一損世丑初辰益世辰初卯

二合折三百六十　分各損一百八十　益一百八十

二積合千四百二十錢校二十蓋四十　分各損七百二十　益七百三十成孫按四庫本三十作二十

二十二夬世酉初午姤世酉初丑

二合折四百八　分各夬二百四　姤二百四

二積合一千五百四　分各夬七百五十四成孫按原本四作一　姤七百五十二

二十三萃世巳初申升世丑初亥

二合折三百三十六　分各萃一百六十八　升一百六十八

一萃合一千四百八　分各萃七百四　升七百四

二十四困世寅初戊井世戊初酉

二合折三百六十　分各困一百八十　井一百八十

一困合一千四百四十　分各困七百二十　井七百二十

二十五革世亥初未鼎世亥初寅

二合折三百八十四　分各革一百九十二　鼎一百九十二

一革合一千四百七十二　分各革七百三十六　鼎七百三十六

二十六震世戊初寅艮世寅初巳

二合折三百三十六　分各震一百六十八　艮一百六十八

一震合一千四百八　分各震七百四　艮七百四

二十七漸世申初午歸妹世丑初卯

二合折三百六十　分各漸一百八十　歸妹一百八十

二乘合二千四百四十　分各漸七百二十　歸妹七百二十

二十八豐世申初午旅世辰初丑

二合折三百六十　分各豐一百八十　旅一百八十

二乘合一千四百四十　分各豐七百二十　旅一百八十　案據[illegible]今作[illegible]

二十九巽世卯初申兌世未初亥

二合折三百八十四　分各巽一百九十二　兌一百九十二

二乘合一千四百七十二　分各巽七百三十六　兌七百三十六

三十渙世巳初戌節世巳初酉

二合折三百六十　分各渙一百八十　節一百八十

二元軌合二千四百四十　分合渙七百二十　節七百二十

三十一中孚世未初子小過世午初未

二合折三百六十　分合中孚一百八十　小過一百八十　中孚一百八十　小過一百八十

二元軌合二千四百四十　分合中孚七百三十六　小過七百四

三十二既濟世亥初寅未濟世未初巳

二合折三百六十　分合既濟一百八十　未濟一百八十

二元軌合二千四百四十　分合既濟七百二十　未濟七百二十

右六十四卦流轉注十二之辰

乾初子坤初未此圖陽卦以子寅辰午申戌為次陰卦以未巳卯丑亥酉為次乾坤子未屯蒙寅巳需訟辰卯師比午丑小畜履申亥泰否戌酉剝而復始正乾鑿度末篇所謂按圖進經不合有三者也然則貞辰不可用陽

卦折數一爻三十六討六千九百一十二陽爻軌數一爻一

百二十八計二萬四千五百七十六陰爻折數一爻二十〔之〕四之字衍計四千六百八陰爻軏數一爻一百一十二計二萬一千五百四各以一百九十二爻算之陰爻又合折脫陽字也云陰陽爻當一萬一千五百二十合二軏四萬〔二〕千八十當爲六千八十一字誤於易即位年數術曰巳上各三十二乘之即得其數此仍是求生歲卦術說于此者得卦乃可推軏折也

乘軏折之法世屬陽卦者以九除之以三乘之所得因而半之則是即位期也能過此者三乘所半之數即終矣世屬陰卦者以六除之以二乘之所得因而半之則得即位期也能過此者以二乘所半之數即終矣陽卦倘脫加所得即中期一節以九除之皆盡無餘者陽以三乘所脫得字則其年當數也此申述上義爲下有餘起

本卦者陰卦故以九六除之有餘者以所得乘之但取所得乘之加無餘者陽得正位增九於所乘陰得正位增六於所乘則是位之數也用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦
乾初以六乘者謂姤也陰失位在初坤初以九乘者謂復也陽得正位在初震兌離之象陰所乘數也與艮之象四所乘
是即位之時年數也
卦軌[illegible]衍陽爻九七以四時乘之各倍之爻百二十八陰爻八六以四時乘之各倍之爻百十二必用即位年以即位時太歲所之盡算之上則位之終歲也算外是未入之年孔子曰終始之義在外內焉進退在二年觀其政知其泰延與否也

後人附推術云取世陰陽斷之世陽從陽生云陽爻三十六世陰從陰陰爻二十四陽從六除陰從九除陰從六除商得數陽以三乘之陰以二乘之因而半之即是忌耳（每書中忌字乃與期通）每取卦月乘之　此陽皆用九陰皆用六陽爻折皆三十六陰爻折皆二十四而以世爻定陰陽又云取卦月乘之則未審其法彼著遯賁二卦例但云遯七月申賁十月亥耳（遯七月申賁十月亥者依前圖貞初）或是視卽位年何卦主月者用之（每歲二卦用一爲主）

又一術云六月位（六月字誤當云假令失位）陰爻八以四乘之八得三十二（成孫按當云四八得三十二）以六除之得五餘不盡二以二乘之得十因而半之得五初忌能過此者如所乘得十復能過

此者三乘所半五得十五終矣不當下爲忌失位陰增八終二十三十五增八除之得四十七四八三十二加十五爲四十七丙午歲天下憂重侵遁也依下例此但當云厄所遁也丙午云云是誤耳有餘福也誤不盡二下著失位陽四七二十八得位陰四六二十四得位陽四九三十六乘除三忌俱依例　此則以陰陽得位失位分七九八六乘之其定陽陰得位失位宜亦以世爻也

案乾鑿度軌法陽得位以七九陰得位以八六陽失位三十六陰失位二十四鄭注云得位者兼彖變有德者重故文王軌七百二十歲而此軌圖六十四卦陽皆七九陰皆八六則恐失之矣推忌者知其有缺故爲世爻得位失位之術以補之然得位用九六失位用七八卽又與彼義相

遂未爲得也且於本經立術亦有不比者經曰世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦則陰陽以卦而定陰陽之卦以用日而定而術以世爻分陰陽而云取每卦月除之不合一也經云陽得正位增九於所乘陰得正位增六於所乘則是以其正位而增之亦有從者重之義而術不論得位失位各每增之不合二也經有用乾坤六子之象而術不用不合三也乾鑿度未嘗駁正此圖貞辰之非以今觀之其言軌數亦非經義若以乾鑿度推之卦爲世軌當以世得位失位起數世得位者卦之陰陽爻各以彖變兼來倍之爲數世失位者卦之陰陽各但以九六乘之倍之爲數八純卦不

以世論皆當爲得位也其推息之數則經云世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之屬卦謂六十四卦屬八宮乾宮自姤至大有者也乾震坎艮爲陽卦所屬卦二十八皆以九除坤巽离兌爲陰卦所屬二十八卦皆以六除其所除則世爻之執數其數不定故不言也用陽日者謂乾甲震庚艮丙坎戊皆陽日故四宮之卦屬陽也用陰日者謂坤乙巽辛兌丁离巳皆陰日故四宮之卦屬陰也其八純卦則無世可紀故別立法乾反以六坤反以九取其陰陽交遁故經明之曰乾初六乘者謂姤也陰失位在初坤初以九乘者謂復也陽得正位在初明乾坤論初不論世也乾坤既然六子亦然震兌离陽息之卦也反以陰數六除之故云陰所乘之數也

巽艮坎陽消之卦也反以陽數九除之故云陽所乘之數也經文脫坎字又誤陽爲四耳其所除爻皆爲初也

入厄

乾鑿度曰欲求水旱之厄以位入軌年數除軌筭盡則厄所遯也甲乙爲饑丙丁爲旱戊己爲中興庚辛爲兵壬癸爲水以筭爲年立筭爲日此術謂之意（言當得軌意）先置今所復値軌卦消息君六天子之軌數（此何有錯誤大意謂消息卦耳）乾也則七百六十八復也六百六十八坎則七百（此皆象變兼乘之數坎七百四脫四字）以作入軌年數除之者陽爻則除其十四（當云六十四脫六字）陰爻則除五十六從初至上如是再如軌意爻每除識其數于側至於求時而(王)（王當爲壬）則厄之所遭耳筭者爲軌餘年不足復除所識卧

筭與立皆年數也今所求者主於日句不用故分别之必除
先入軌年數水旱兵饑得矣先入軌數前代値之軌除其入
年數者七百二十歲四十二歲者大周□萬(三)四十歲易姓四十
二毎軌七百二十歲以除減上九上九咸自虛其餘一欲得
大周三萬二百四十
除一帝卦者以次除之數有多少欲得除日求之也如是乃
救災成孫按四庫本災下有度字厄矣陽之法言陽推法術之將有求厄
而爲之備也
鄭注錯誤已甚略求其意蓋以受命消息卦逐爻除之至
其算之法則不可推矣稽覽圖有二法今取以備術意
一是宋元嘉人所推云宋軌七百三十六宋高祖禘晉永初元年庚申入
訖離救离軌七百三十六庚申歲至今甲子歲宋元嘉元年甲子宋高

祖第二息文帝義隆年號爲入位五年數自永初元年起以五除軌數上所得積周一百四十七餘所一厄所遭也丙寅歲入位七年以七除軌數上得積周一百五軌一亦餘命得庚寅以庚申命之一遐是庚不可仍命庚申故用其下位庚寅非若二算僞名辛酉主兵其年起兵荆州謝晦也自此以下算至文帝三十四年皆有占驗不具錄此法以受命年卦爲軌以通入位年除之餘算以受命年太歲依次呼之一是唐開元人所推云父相甲寅是雲元年庚戌至開元九年辛酉入需卦軌開元九年非需卦算誤需卦軌合數一千四百七十二需訟合軌一千四百七十四如圖此又誤也成孫家需訟合軌正當一千四百七十二以入位年三至甲寅加四算七未審何以有此入位七數至甲寅又不可曉除需合數[除二]除需爲除從父相庚[申]當爲戌命之得辛兵推子厄用父

軌凡子受位但不得別立軌乃可救災耳此說亦無理　此法以本年二卦合軌以父入位年加算除之以父年太歲依次命之其所推錯誤不可爲據

元嘉法與乾鑿度經文差合但未及卧算爲年立算爲日耳古人計算除者卧之存者立之葢謂以年數除算以餘數命算耳日謂十干甲乙之名也

卦氣

稽覽圖上篇漢人所爲中孚傳也傳注錯亂已甚今以類次比條而錄之經文相錯則空一字表之注文則畫其斷處

稽覽圖曰甲子卦氣始中孚卦氣陽氣也中孚卦名也中者

和也孚者信也經言中孚豚魚吉庶人養也舉庶人言之其所養微也言微陽生于坎而氣尚微與溫未知萬物變形律氣先得中孚卦氣乃信愛而養之故言卦氣起中孚也六日八十分之七與以候也八十分爲一日之七者一卦六日七分也而從從得一卦四時卦十一辰餘而從四時卦者謂四正卦坎离震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分而從者得一之卦也坎常以冬至日始效坎北方卦名微陽所生卦效爲夷不侵以溫效效卽不效也爲四夷來侵也復生坎七日復卦〔否〕當爲名生坎七日復時一陽生于陰之下陽氣交故經言七日來復〔二〕正之誤有脫者也消息及雜卦傳相去各如中孚消息復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤也餘爲雜卦消息六日七分四成孫按四庫本四下

有時字卦七十三分太陰用事如古字如而通少陰四庫校作陽卦之效也一陰四庫校作辰其陰效也盡日太陰謂消也消下脫息字從否卦至臨為太陰雜卦九三為少陽之效卦例九三上九當微溫九三上六當決溫六三上六微寒六三上九決寒也雜卦九三行于太陰之中效微溫一辰其餘一辰之餘皆當隨太陰為寒其陰效也盡日為當作謂雜卦六十衍十字三行於太陰中盡六日七分也太陽用事而少陰卦之效也一辰其陽也盡日太陽謂消息也從泰卦至遯為太陽雜卦六三行于太陽之日中效微陽四庫校作寒一辰其餘皆當隨太陽為溫效盡六日七分也消息及四時成孫按四庫本時下有卦字各盡其日消息盡六日七分四時盡七十三分卦身效弱也身字疑誤當為不也下同五弱於道德五當為君當雷不雷太陽弱注云君弱于道德同也或五為卦身疑不明

四時卦不效爲兵以寒侵爲兵氣所起兵所致也以溫爲夷
狄相攻之道也左爲右前爲後東方爲左西方爲右南方爲
前北方爲後有不效者至衝事發矣盛氣行也此爲卦氣不效應期也左
以右爲期前以後爲期故曰至衝至發成孫按當是故曰至衝事發何以夷狄來朝消息效四
時效乃來朝也一曰少陽卦不效爲水太溫甚者爲旱爲秋
榮冬雪少陰不效爲旱爲賊爲兵雖當作唯消息及四時卦效
各盡其日息卦主祿消卦主刑四時四方主刑兵故曰左右
前後此依四庫校本諸卦氣溫寒清濁各如其所諸卦謂六十四卦
也氣謂用事所當效氣溫寒清濁各如其所者九三上九清
濁微此誤也溫當清淨寒當白濁瑰正光應曰九三應上九
清淨微溫陽風九三應上上六絳赤決溫陰雨六三應上
六白濁微寒陰雨六三應上九麴塵決寒陽風諸卦上有九
陽爻者陽風上有陰爻者陰風此注當云九三清淨微溫

三上六當溫其微白濁此又當說六三上六之文而脫故（名）衍各如（之）衍其所也（說）衍寒則當白濁則淨清當云溫則當消淨成孫按四庫本作淨消此四時氣候也各當得其正也非太平而雜卦以其度效一辰則可矣雜卦九三上（九）決溫上九四庫校作上六（六）四庫校作九三上九微溫六三上九決寒六三上六微寒日七分中日字上脫六字一辰效則可也謂不必當爻分唯消息及四時卦當盡其日與溫之氣消息盡六日七分四時七十三分也太平之時太陰用事謂從否至臨也而少陽卦當效時至則於效分上一時雜卦用成孫按四庫本用下有事字至於三爻（三）初字衍九三上六決溫九三上九微溫臨分上辰也三爻用事之分非太平以其卦分效則可以其六日七分一分效則可矣未可貴時至立效也太陽用事謂從泰至遯

少陰卦爻亦如之雜卦用事效六三上九決寒六三上六微寒亦如效少陽也　小畜乾位比比九三陽爻故言比四月之卦小畜與乾位相次皆九三上九然息之卦當勝雜卦也九三俱當溫乾之溫當勝小畜溫也依四庫校本溫爲尊寒爲卑溫喻君寒喻臣君當施生臣當奉命尊卑等也故尊見卑益自尊卑見尊益自卑則寒溫決絕矣九三應上六六三應上九則寒溫決絕可知兩尊兩卑無所別君臣〔道〕當爲尊卑不能相使則寒溫微不決絕矣成孫按四庫本無矣字九三應上六當六九三應上九六三應上六脫字耳寒不決絕亦脫溫字難別知也陰陽〔升〕所謂應者四字注文益地上有陰而天上有陽曰應六三應上九〔寒〕相應當云陰陽相應寒〔溫〕衍白濁俱陰曰罔六三應上六兩陰

無相見之意故無應者天鬱然而閉也（閉者鬱然寒溫不決絕之貌）地上有陽而天上有陰曰應（此原爲注四庫校作正文）九三應上六陰陽相應清淨寒溫（又衍寒字也）俱陽曰閉九三應上九兩陽無相見之意曰閉（成孫按四庫本閉下又有閉字）故爲亡也（故者益爲亡）十一月微溫比十月十月離（當爲雜）卦九三上六（當爲九）效溫加十月之氣也其決溫比九月九月九三六三（當爲上六成孫案四庫本六三作六二）效溫加九月氣三月微（脫寒字四庫增）比二月以快寒比正月三月雜卦六三上六微寒如二月之氣六三上九決寒加正月之氣冬至之後三十日極寒三十日後大寒過正爲寅夏日至之後三十日極溫三十日後大溫過正爲寅（爲寅所謂寒溫爲寅者）仲春之後微溫卦三十日仲春者春分也快溫卦六十日至夏至也（仲春之後三十日微溫又）

六十日決彼者則知于身決絶者可知
溫則夏至
〔別〕相侵 別當爲辨相侵爲不效也辨非相侵但論實氣不以貌氣〔則〕〔一〕〔實氣〕一 當爲以 不以貌
寒溫爲實白濁清淨爲貌別相侵以白濁清淨也 當云不以脫不字耳
有實無貌屈道人也有寒溫無白濁清淨此賢者屈道仕于
不肖之君也有〈無〉實佞人也有白濁清淨無寒溫〔比〕 當爲此
佞人以便巧仕于世也賢者有美道上屈不肖君但無實氣
效耳佞人無美道可以便巧仕故但氣貌效之消息無爲屈
故無效也消息至尊無上但效寒溫不效貌氣也說一 說消
息上無所屈但貌皆相應也故無貌耳 也 君爲無屈道耳佞則有矣後說非也成孫
按四庫本故無貌耳作故無貌矣 凡形體不相應形謂白濁清淨可得而
見故言形體者以身體寒〔溫〕也 濁當爲溫 不相應者溫不清淨寒

脫不字白濁也皆有其事而不成也其在位者有德而不行也德者帝王之道其在位者廢而不相應之道也有貌無實白濁清淨效寒溫不效此佞人成孫按四庫本人下有之字類也有實無貌寒溫效白濁清淨不效此賢者之類屈道仕也故言從其類也上爲貌也寒溫爲實白濁清淨其上貌貌見于天故曰上寒溫者見其實成孫按四庫本其作爲侵消息者溫卦以溫侵寒卦以寒侵謂雜卦氣侵消息卦或陽四庫作陰按專政或陰侵陽陽者君陰者臣臣專君政成孫按四庫本政下有事字亦陰侵陽臣謀殺其君亦陰侵陽也侵之比先蒙蒙之比非一也言蒙氣之故非一臣侵陽亦主之先蒙者臣將欲侵其君亂氣而起名作起而霧霄之故先蒙三則寔消息比三卦蒙蓋六日七分凡六日七分者

三則震者地動陰正象也陰道正此象氣陰不靜臣氣盛故地動故曰三則震專政者言陰爲之雖正不得專也猶當歸之於陽臣當爲而後爲之復行之也誤專之一則震臣專君政甚則非其必待三也一則震矣甚者一卦六日以寒陰加以還風而溫蒙侵消息後九十日則震(還)矣還字衍以風雨止時爲期謂晝止則晝震暮止則暮震侵甚則蝕矣其加寒溫原注文四庫校作正文食非必待三時也一侵則食矣其加寒溫謂春夏寒及依孫校四庫本無及字大過秋冬溫疾風發屋折木太陽無光有影無形原其劇易一則震一則蝕也謂劇易乃三震三日乃蝕故曰原其劇易之道也　其入消息曰國雜卦用事以風雨若寒溫入消息卦一二分一二日盡後見此前後有誤名曰求雜卦用事以寒溫

若暴風雨徑出入消息卦一二分若一二侵亦誤有徑出消息
下歷雜卦名曰陵此皆臣侵之象漸也入後于侵先犯之君不覺
悟則閻君復不覺悟則侵此臣威令行也氣所發陵所止共
謀者也氣消息卦中出歷雜卦名曰柔及諸侯卦以寒溫風
雨而尊卑侵相柔皆如此謂四位相出入故曰消息日閻也唯入消息日閻
觀本所起成孫按四庫本起下有卦字人爲之觀寒溫若風雨本從何卦
所起卦人者成孫按四庫本者字作爲之二字也一則閻三年一閻後消息
常不效三年則日蝕之兆也以風雨淸止時爲期晝止則晝
蝕夜止則夜蝕日閻當有風雨也晝則爲蝕夜成孫按四庫本夜作既朞則爲星
亡之蝕晝不蝕既朞不星亡不能成災爲異而已矣此或疑焉既起
其占而有不蝕非能除之玄有不成災而僅爲異者哉三則閻三蝕三既若三星亡則

圖者亡已句滅之象也日則又圖爲亡徵也河出圖洛出書更有所命也

冬寒過甚有所害亦爲四庫校作賊下同陰也賊陰亦爲圖蝕於正陽蝕者月蝕月當爲日陰侵陽臣殺君之應正陽者二月至四月陽氣用事時也三月之末四月之本於是蝕日者世子所殺也或二月之末三月之末當爲本四月之本當爲末於是日食人君所殺也蝕必以怒上者傷君蝕於下者傷民下也蝕日月相薄之日句在前後各鄉陰之地侵之謂從陰地而侵日或不從陰所來者有行事師不載各有行事師說不載故不言也四庫本拔後漢書增日字食之比陰得四庫本增陽字蒙之比成孫按四庫本比下有也字陰謂四庫校作旨陽邪四庫校作也蒙氣也比非一也邪臣謀覆冒其君先

霧從夜昏起或從夜半或平日君不覺悟日中不解遂成蒙

君復不覺悟下爲霧也此注見後漢書郎顗傳黃之比知善不舉青白

之比疑也君多疑黑之比不揜惡也白之比弱也赤之比色元

也色元后以色逆也霓之比無德以色親也覺邪氣也陰無德以好

色得親幸于陽也此文及注四庫本據後漢書楊賜傳補入震之比陰不靜風逆

之比陰假作也陰假陽權旱之比陰潛陽起也寒燠之比亂陰陽錯亂

則寒燠反常水比陰對誅臣專誅賞逆賞霜之比陰假威霧案後文霧當作蒙之

比陰亂陽臣亂其君政事黑一日黃滿五日赤三日昔太陽

色蒙亦然成孫按四庫本然下有也字過乃爲異蠡蠡當爲象八十二日變下

爲青白霧白者象物氣白也青者象切雜雜當爲推任事蠡此字當爲

象於消息者一日後六日霧句極六日爲三十六日霧開每蒙六

以祿日也六雜卦各以日其日宜不與消息同未詳也君不覺覺原作文四庫校作正文後

七十二日變爲赤黃君復不政三年蝕於正陽二三四也脫月字

蝕一辰蝕者日食辰者辰開開當爲閒寒燠水旱一時風雨逆

霧發旬中蝕後一辰之旬中〔象〕者氣也象當爲蒙下同〔象〕氣成孫按四庫本氣下有起字

而太陽強而明者陽覺悟其危悖辱句異乃行何謂君德危悖乃成異也

黃之色悖如麴塵白青之色如縹太陽色白青狀如縹青也

黑之色在日中分分也黑色分分在日中分分即紛紛古字假借白之

色白而不照其色悖太陽白無明但陽體存悖悖狀如發赤

之色煇煇也太陽色無明赤然但體在赤中赤不過爲疾病

其色明者無能也雖赤而其色明君無能爲之象霓者氣也霓氣起在日側

其色赤青白黃在日旁霓者地動也陽不靜之與風之爲異

東西南北嘿無度嘿之言昧也　其逆者觸也水者雨也雨或不生句有脫誤寒者非其寒也煥溫也其時節溫也逆觸者旱成孫按四庫本旱下有猶字　一日賊陰也霁者霧也一日久陰不雨霧之比也

凡異所生災所起各以其(卦)變之則(陰)四庫本據後漢書改卦爲政陰爲除其不可變者成孫按四庫本無者字　則施之亦除殺其政者謂火火令則行水令失土令則行木令失金令則行火令則災除去也不可變謂殺賢者也施之者死者不可復生封賚其子孫使得血食則災除也此注見後漢書郎顗傳注賚之除也中上施之除　無以成爾不變不施

三必敗或不改不賚而災日除者觀本所起以知存亡有此災異不改賚三不(賚)當爲敗　天更光明陰陽和列星不失度乃賢者時政也謂天下諸侯有賢者政合天心明天之意去此(勤)當爲鄭　來者

天意鄉賢者不復爲此示災變常故得政卦人存常不無失者卦人亡（二句有脫誤謂得政之卦人存失政之卦人亡）

風雨

上有陰爻成（孫按四庫本無爻字）百二十日爲雨上六用事後一百二十日降爲卒雨（依四庫校本）其有陽一百二十日而風（原注文四庫校作正文）謂上九用事後一百二十日降爲卒風　降陽爲風上九用事卦效後一百二十日降爲卒風其不效也後九十一日降爲災風天惡氣不得上天中九十一日爲災風其陰不時卦四方生形也故曰降陽必爲其風（自天惡氣以下不可曉）降陰爲雨上(九)用事（九當爲六）卦效後一百二十日降陰爲雨（其不效亦後九十一日降爲災雨也）昇氣上降氣微君弱臣强不得以時昇降昇氣喻君降

氣喻臣也是故陽遏其風必暴君弱臣強君令不得行降氣積後一百三十日內（消息四卦也〔陰〕當爲陰陽）得同類并下故薄（成孫按四庫本薄下有故字）必暴也〔陰〕（四庫本增）遏其雨必暴臣強君弱君澤不得行降氣道積後一百三十日內得同類并下故薄也一日昇降氣爲陰陽卦昇于九三六三（此則每卦升降）寒溫適暴疾起時降氣而上也降氣盛至十日七日近三日四日其降也有鳴風之口發屋折木之風是一百三十日故曰遏也（未詳）降陽之風動不鳴條動搖萬物和適不迅疾鳴條也〔陰〕（成孫按四庫本陰作降）陰之雨潤不破塊潤澤和適不疾沛破塊遏風者譬令遏也遏暴也君出譬令〔暴〕者若（字誤）百姓君弱臣強遏而不行陽氣道積不以時降後得同類并下故暴也故曰令遏也陰遏雨陰

威色當爲也還暴臣强作威者使臨作反皆盜賊七字錯誤誅殺暴

罪威行于下君得德當爲不降氣道積以時降衍後得同類并

下故暴　還風雨起消息則陽誅罰妄還風雨起于消息卦

中者君妄誅成孫按四庫本誅下有罰字無罪消四庫校增息居卦中卦而已

不四字有誤分則他卦爲之還風雨自居卦分中則君自所爲也

且卽分當作分卽他卦人敎君爲主消息所爲無害物也卦人敎

君爲之則風雨害物以此別之一日還風從公入消息者臣

卒君爲非也從消息入侯卦者君卒臣爲非上侵下侵等卦

蓋謂上侵下侵等卦亦同此例脫字也　太平時陰陽和合風雨咸同海内不

偏地有阻險故風有遲疾雖太平之政猶有不能均同也唯

平均乃不鳴條故欲風於毫毛成孫按四庫本毫毛作毛毛有陳離文四原注

庫本據隋書王劭傳改作正文又改毫有陳雖爲
趣者陳留也然故欲風于以下未暌其義所在

雷

太陽寬出地上少陽時並而聲微太陽正月泰卦從泰至遯爲太陽非
泰卦爲太陽也寬出地上者陽散始出寬與地平少陽成孫按四庫本陽下有得
字時並而當雷少陽謂泰卦也泰卦九三上六故曰少陽用事于正月泰
氣得用並而爲雷聲正月入太陽分寬始出地九三少陽得時與太陽並故爲雷聲尚未問
于人而知于律歷夏小正曰啟蟄必雷雷不必聞惟雉爲必聞之也太陽一二以
上自雷雷發太陽一爲泰二大壯大壯有聲故以上自雷雷始聲聞也太陽謂一二當作月
太壯一二者陽多在上大壯陽在上卦雷聲盛聞於人得自雷其卦
中卦中有發是消息臣強君弱雷從解起後漢書郎顗傳引孔子曰雷之始發大壯始君
弱臣強從解起當雷不雷太陽弱春分之後當雷不雷君弱於道德

也不當雷而雷太陽弱秋分之後不當雷而雷此君弱于成孫按四庫本于作干度誅罰不行邪臣跋扈于下陽氣放洩則雷冬行戕冬傷陽也不少陽而成孫按四庫本而作爲雷上侵之比也【離】當爲雜卦九三用事而雷謂非泰卦之分若需也臣欲侵其君之【否】當爲比也先白乃當雷至秋分日色成孫按四庫本色下有先字白則知秋分後必當雷不當雷者刺其君秋分卦在賁歷觀至歸妹而雷保蟄故秋分後時有當雷不當雷爲太陽弱也春分之後雷秋分之後不當雷若反雷必逆也謂秋分不先白則不當雷也降陰下迎陰起合和而陽氣用下成孫按四庫本下作上薄之則爲雷陽氣風也雷有聲名曰雷有光名曰電成孫按雷有聲十一字四庫校作正文迎陰獨起陽上薄之其電炎炎也漫漫也其【電】當爲雷成孫按當爲雷電字疑雷字之誤淳淳也此君臣不和之象也陰陽和合其電燿燿也

其光長而雷殷殷也此君臣道和調三氣合也三氣者降氣下迎陰氣起風氣上薄之和合而爲之雷空虛有賢人之當其實者也未詳其義故曰殷殷也

霜　水旱

剝陰氣上達霣霜以降剝九月之卦陰氣上達于五霜始降副同誤殺萬物寒氣以殺萬物成刑寒氣當殺落萬物歲成熟其長大而刑之萬物成也不至則太陰不強霜不以時降萬物必有不成刑者則有傷年之災霜不以時以下原注文四庫本校作正文此君當霜弱刑罰法度廢不行之象也傷年者傷穀當傷生物也不霜春必霜殺一日太陰不强則其日蝕微則其旱爲霜發于衡日其無亦但霜有錯誤　賊陰逆霣者霜賊陰者言人恐壞賊治人

字有也誤逆者非其時賞者從上也霜者霜以非時殺物無霜而殺物亦賊之衍陰故陽（唐）四庫本校作虐之應旱賞霜以殺萬物萬物終歲不復生君行暴（虎）四庫本校作虐誅殺（暴）當為無罪天應其行旱霜殺萬物則終歲不復生也陰假威之應亦旱賞霜而殺物假威者言君使臣案問成孫按四庫本問下有則臣二字反假君威而殺之（心）衍也天應其行亦旱霜殺萬物不言終歲不復生何庶幾君能覺悟誅之也君所殺下無復望故言終歲不復生也至賞霜時根生榮不死至九月剝用事時當賞霜殺萬物今不賞霜萬物皆復榮不死也斯陽假與陰威之烈（賞）當為賊陰假威誅而陰不能誅賊陰假陽威以誅而正陰反不能誅故霜不賞好行大虐則旱賞霜好行小虐則水害物（離）各如之四庫校云離當作雜卦字當賞霜

者法廢九月剝用事當賈霜殺物化成今不賈者也陽無得漢書引作陰則旱害物陰成孫按陰字四庫校云本作陽據漢書改作陰僭陽亦旱害物觀其政以別之陽之以木衍為水為災也於春夏水而殺萬物陰作衍之以水為害也於秋冬降陰不行君施不行而迎陰獨起為雨雨少必殺旱異者旱之衍而不害物成孫按四庫本物下有也字斯祿去公室禍由下施故陽雖不施而陰通行之德以成物也水異者脫水字而不害物也斯陽欲誅而不能故降陽不時雨并合也降陽見南迎陰見北北不能雨白恒黑而後雨或先迎而後降陰不下時迎陰不起承陽迎陰氣久陰不雨亂氣雲之起也觀本所起卦人為之

雜異

蟲食木實曰高誧食木顛斯割下唆上之蟲食心曰內下比

掩惡適足以害民食外曰莘食下曰根斯教令煩擾不任職

也以政別之各以蟲所居別知其吏原正文四庫本校作注非真而直

四字有脫誤蟲子生人畜生人也其非人也必害良臣愛命者小

人也愛命未詳其義故必害良臣也蟲子生人者言陰以更生陽其

非人也者物蟲子生人支體有不具者若人生六畜物也然

必害良臣猶紫奪朱蟲子以下原正文四庫校作注噬嗑反則有口實之變

反不效也治道得則陰物變爲陽物惹變爲非亦是此注見隋書王劭傳其

反也則陽物變爲陰物詁當爲枯斷復生若以死象生葬生不

過一歲竹生不過四歲他物比之竹叢九禁爲人辟也木知

比也錯誤未詳經云噬嗑反則有口實之變則諸異皆由卦氣書闕不具也

乾元序制記曰辟卦溫氣不效六卦句陽物不生土功起六卦謂泰卦大壯也夬乾姤也姤下脫遯字盛陽時溫氣不效故陽物不生土功起也三卦陽氣不至疾傷日食既三卦謂泰大壯夬此陽氣盛息其候決溫其氣不至故辟厲疾日蝕既日衍矣六卦不至震水涌其上三卦不效後三卦又不效於是陰乘其衍陽故地震水涌也寒氣不效六卦不至冬榮實物不成夏寒傷生六卦謂否觀剝坤復臨盛陰用事而寒氣不效萬物冬榮實物不成其衝必有大寒傷生物者也冬溫傷成日月不明四時失序萬物散失後又複出此四句下云有受者盡謝十二卦寒溫皆不效則天下有受命而代之者夏寒傷生宜下屬成孫按四厓本冬溫傷成四句與夏寒傷生連屬六卦至者也三十七字注在此又按萬物散失失作去後複四句則作冬溫傷歲辟卦七十三日口分之四云當

入十分脫字常風亂先王之法度常風常風每卦用事有暴風也寒不時謂春夏有寒故也寒不時上有脫文後復舉之云常寒作藏也作藏亦不可曉原本以注在所威不得其人下非也所威不得其人秋秋成孫按四庫本秋下無秋字不霜亦謂溫效于秋初也後復舉之云霜不時殺無罪故知所威不得其人屬秋不霜也注原在春凍不解下行春令緩刑罰冬不冰冬行春令也後云冬不冰行春令免有罪也行秋令免有罪春凍不解春行秋令也云免有罪誤後云春凍不解行秋令赦無罪也必有受命所亡謂受命之君所誅滅奢侈過度刑罰妄行百姓愁不足困饑作奢此受命所行言王者雖有際會安在其行之會會字有誤辟殺之法十二卦常蒙三十六年殺非受命所亡也常不清明非受命所亡成孫按四庫本亡下有言字此君臣自相殺之候此節原本正文爲注注文爲正四庫本校改卦卦上脫一字不至爲三年二卦不至爲六年三卦

不至爲九年四卦不至爲十二年五卦不至爲十五年六卦不至爲十八年七卦不至爲二十一年八卦不至爲二十四年九卦不至爲二十七年十卦不至爲三十年十一卦不至爲三十三年十二卦不至爲三十六年不至謂溫不效脫寒字

〈乃〉當作及不消明也

卦始用事象下目東風〈雨〉當爲至象施〈于〉當爲予也西風成孫按四庫本風作方至象作威也南風有罪也後復舉之云南風至兌有罪也此脫至兌二字北風至〈慹〉後文作執此誤字無罪也東北爲雨西南爲正東南爲溫西北爲寒謂始用事也此注原爲正文四庫校改作注觀六四知其正詳未此候及四卦成孫按四庫本卦作位之人非獨辟〈之〉當爲也成孫按觀六四上四庫本尚有正文及注一節

候卦要法謹察卦用事日分數當寒者寒當暑者暑當風者

風當雨者雨此平法平法謂太平法二為升氣五為降氣升陽為陽當為晷升陰為寒降陽為風降陰為雨也升降皆當從三上耳此用二五字誤也謹司六月中寒溫風雨記其日與時發時以驗方來甚全不失一降效驗也夏升降寒陰此誤當云夏升陰降陰寒三過度漏水為敗謂六三上六也當微寒過故為敗也夏升陽降陽溫三過度降雨為敗謂九三上九也當微脫溫字成孫案圖本微作徵而過過度其敗宜為風也降陽為風非正文雨為誤也此法原在後文今校宜在此坎初冬至震初春分明庶離初夏至景風兌初秋分霜下卦候到占法此四卦者始效分至二十四氣之主故候其初用事以占之得當為失

張惠言述

通卦驗八卦候

曰凡易八卦之氣驗應各如其法度則陰陽和六律調風雨時五穀成熟人民取昌此聖帝明王所以致太平法鄭注云取昌聚富之言故設卦觀象以知其成孫按四庫本無其字有亡夫八卦綴亂則綱紀壞敗日月星辰失其行陰陽不和四時易政綱紀以[illegible]之大小謂如八卦主八卦是大也爲之四氣四氣字上[illegible]二十四也成孫按二十四四字疑字字之誤則小八卦氣不效則從異成孫按四庫本異下有氣字遜八卦氣應失常遜至也八卦之氣不於時見于他是非其常故異多至夫八卦驗常在不亡以全八當爲人月八日不盡八日候諸卦氣名以用事時氣著明而見八當爲入月

八日字脫不盡八日者月弦日也弦者陰氣得正而平此候焉在地爲陰故（八日）當爲弦時用事者若乾立冬坎主冬至之謂也冬至四十五日以次周天三百六十五日復當卦之焉八卦每卦四十五日當三百六十日仍有五日四分日之一每卦當有一百六十分日之一百五也進則先時退則後時皆八卦之效也卦焉進則先時謂見其時之前乾焉見于冬至之分是也退則後時謂見于其時之後也夫卦之效也皆指時卦用事之卦當應他卦焉先時後時及至其災各以其衡應之此天所以示告於人者也　乾西北也主立冬人定白焉出直乾此正焉也焉出右萬物半死成孫按四庫本死下有焉字出左萬物傷立冬之左霜降之地右小雪之地霜字脫降物未徧收故其災物半死小雪則殺物矣故其災爲傷乾焉不至則

立夏有寒傷禾稼萬物多死人民疾疫應在其衝不至不見炁復不見而對受其災至疾疫乾炁重謂乾炁復出殺物故疾疫乾炁見於冬至之分則陽炁火甚當藏不藏蟄蟲冬行乾爲君父爲寒爲冰爲金爲玉於是歲則立夏蚤蟄夏至寒乾得坎之蹇則夏雨雪水冰冬至之分大雪小寒之地分屬於坎乾炁見爲四陽相得乾坎四陽故爲火盛當藏者蟄蟲冬行陽生出之夏夏至卽災行矣爲君爲父言或有偶時當有借君父者爲金爲玉寶物將用也立夏蚤蟄災發將行將者未許立夏蚤蟄者冬行之蟲至夏反蟄也乾得坎之蹇者大雪遷用事乾就之故應雨雪乾炁退傷萬物謂見于秋分之分也兌位坎北方也主冬至夜半黑炁出直坎此正炁也炁出右天下旱成孫按四庫本旱下有炁字出左涌水出冬至右〔小〕雪之地當爲大雪〔大小〕

衍字小雪二炁方凝二炁乾坤也乾坤凝于大雪故卦得蹇其下離故旱乾就坎凝陽施于夏故雨雪坎就乾坤塞澤不流故旱小〔雪〕當為寒冬至左小寒之地〔水〕方盛水凝當為水十二月水方盛也水行而出復後陽出坎水就之故水行而出漏之象也坎炁不至則夏至大寒雨雪漏泉出歲多大水應在其衝亦寒不見對受其災坎炁見立春之分則水炁乘出坎為溝瀆於是歲多水災江河決山水漏出立春之分大寒驚蟄之地分屬于艮坎炁見焉是謂水炁乘出故歲多水災江河決溝瀆壞也坎氣退則天下旱謂見于立冬之分霜降小雪乾又為冰皆凝句雨下離之象　艮東北也主立春雞鳴黃炁出直艮此正氣也炁出右萬物〔霜〕當為傷注同出成孫按四庫本出上有炁字左山崩漏水出立春之右大寒之地左驚蟄之地也萬物之生艮東北萬物將生而艮炁

見於大寒之地故〔霜〕物不能生也　艮炁見於驚蟄之地山崩艮爲山氣動故山崩

涌水則出也土不能制水　艮炁不至則立秋山陵多崩萬物華實不成五穀不入應在其衝微溫微不見艮炁當微溫　亦對受其災也矣華實之成本其生炁〔虛〕命然有脫誤　艮炁見於春分之分則萬物不成艮爲山爲止不止則炁過山崩春分之分雨水清明之地分屬于震艮炁見焉過而動也震動　是以崩也

艮炁退則數有雲霧霜此節原爲注文四庫校改　謂見于冬至之分坎爲雲雲之出必由山艮炁退則雲不興雲霧霜者其轉散所爲明雲不爲雨霜不成物

震東方也主春分日出青炁出直震此正炁也炁出右萬物半死成孫按四庫本死下有炁字　出左蛟龍出春分之右雨水之地左清明之地物未可盡生故半死辰爲龍清明三月節

震氣前故見蛟龍之類矣（震爲龍見辰得其類）震氣不至（成孫按四庫本至下有則字）歲中少雷萬物不實人民疾熱應在其衝亦微溫微不見對受其災也氣當見不見推而晚景（有誤）氣〔如〕（當爲加）於秋分人則病震氣見立夏之分雷氣盛萬物掌而死不實龍蛇數見不雲而雷冬至乃止立春之分穀雨小滿之地秀實當成之時推而加焉故令之不盈而死陰陽之常〔霆〕（當爲雷）者必待雲雷氣盈故獨行又過其節震氣退歲中少雷萬物不茂見立春之分萬物又過其節　巽東南也主立夏食時青氣出直巽此正氣也氣出右風擽木氣出左萬物傷人民疾溫立夏之右穀雨之地左小滿之地穀雨之地有蹶〔跌〕跌之氣（跌當爲決）而巽氣見焉故風擴木風者擔養萬物今失其位爲之風又

乾物失位則不能戾之人則病未甚明巽氣不至則歲中多大風發屋揚砂禾稼盡應在其時成孫按四庫本時字作衝字始暑萬物不見氣氣以對受其災巽氣見夏至之分則風氣過折木夏至之分芒種小暑巽氣退則育風至萬物不成濕傷人民謂見於春分之地育風者應入節而至也謂入節皆有育風離南方也主夏至日中赤氣出直離此正氣也氣出右萬物半死成孫按四庫本死下有炁字出左赤地千里夏至之右芒種之地左小暑之地芒種之時可稼澤地離者爍萬成孫按四庫本無萬字物而見于芒種之地則澤稼獨生陵陸死矣赤地千里言旱甚且廣成孫按四庫本且廣二字且作具廣字缺千里穿井井乃得泉離下有伏坎故穿井乃得泉離氣不至則無日光五穀不榮人民病目痛冬無冰應在其衝暑微不

見亦對受其災也離爲日月目痛離炁失故也榮光明類離炁見於立秋之分下脫兵起句大暑處暑之地離爲戈兵失炁故兵起也離炁退則其歲日無光陰必害之謂見于立夏之分也陰必害之有薄食者謂當日食自大暑處暑之地原本注爲正文正文爲注四庫正之坤西南也主立秋晡時黃炁出直坤此正炁成孫按四庫本炁下有也炁二字出右萬物半死炁出左地動立秋之右大暑之地左處暑之地也坤爲地地主養物而炁見大暑之地旱故物半死大暑在未夏火之氣故主旱地炁失位則地動也坤炁不至則萬物不茂地數震牛羊多死應在其衝始陳當爲涼微見當爲不見脫字亦對受其災也地爲牛爲羊坤不爲羊牛羊地畜也坤炁見於秋分之分則其歲地動搖江河水乍存乍亡秋分之分白露寒露之地此災物

當爲坤陰物其道靜坤炁失位故動搖見於秋之脫分字得兌毀折附決之炁故小大之水或存或亡金爲水母土炁傷之故水或存或亡坤炁退則地分裂水泉不泯原注文四庫校正謂見於夏至之分夏者離主爲日日中之時先王以土地建邦國坤炁失位而見焉故爲地分裂之異地分裂水放逸勢自然也　兌西方也主秋分日脫一字白炁出直兌此正炁也成孫按四庫本也下有炁字山右萬物不生不生成孫按四庫本不生二字作炁出左則虎害人秋分之右白露之地左寒露之地兌主八月其所生唯薺與麥白露始殺殺炁斗也故使萬物不生寒露殺炁浸盛兌失位虎則爲害兌炁不至則歲中多霜草木枯落人民疥瘙應在其衝京徵不見亦對受其災也霜炁加于枝葉故人爲疥瘙也兌炁見於立冬之分

則萬物不成虎狼爲災在澤中立冬之分霜降小雪之地虎狼毛蟲屬金[毛蟲得乾金氣而殺物兌爲澤中]兌氣退則澤枯萬物不成謂見于立秋之分兌（能）[當爲氣]失位而見於坤坤爲地故於澤則枯也

此候法以分至四立視氣所出其月弦所候未曉其義注釋卦氣不至又皆以寒溫言之豈每卦氣不至以下是月弦所候各以寒溫爲驗非氣出所出耶俟考

不順天地君臣職廢則乾坤應變天爲不放地爲不化終而不改則地動而五穀傷死上及君位不敬宗廟社稷則震巽應變飄風發屋折木[成孫按四庫本木下有水字]浮梁雷電殺人此或出人暴應之也不改不改補脫誤耳當承此或下也入山澤不

順時卦失山澤之禮則民不當爲兌應變期雲不出則山崩恩
澤不下災則澤涸物枯槁不生不順時卦卦誤字也當爲炁
耳夫婦無別大臣不頁則四時易政令不行白異不別愚智
同位則日月無光精見五色此離坎之應也皆八卦變之效
也故曰八卦變象皆在於己己人君也上列八卦炁之非常
而爲交異而著闕

六十卦候

春三月候卦炁比不至則日食無光君失政臣有謀期在其
衡上旣著八卦氣之得失此以成孫按四庫本以作又重以消息之候
所以詳易道天炁春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九
三上六實炁決溫不至者君不明之徵也故日爲之變白炁

應之期百日二句期本在衡白羔應之金沴本則更位臣有誅者則各降在內誅者姦也覺故誅誅巳天各降之　夏三月候卦羔比不至則大風折木發屋期百日二句地動應之大風期在其衡夏三月候卦羔者乾也姤也遯也皆九三上九貲羔微下有羔羔云云皆錯誤耳此當接溫而不至者中錯簡也溫而不至者君當為君致令失中之微也成孫按四庫本此句下有故風為之變句期本百二十日君教令失中甚則臣欲畔成孫按四庫本畔作叛致地動亘于大風故有地動則其歲察舒之未察舒未詳多死臣黑羔應之黑羔應之水沴火也凡羔黑者為臣死者君無輔之咎也矣　秋三月候卦羔比不至則君私外家中不慎刑臣不盡職大旱而荒期在其衡秋三月候卦羔者否也觀也剝也皆六三上九貲羔決寒

而不至當君倒賞之徵〔成孫按四庫本徵下有君之二字〕賞宜先遠今私外家是其倒也臣不盡力于其職私外家使之然大旱時有賞賜也荒虛也歲不熟曰荒青炁應之期百日二旬期本在衝木〔當爲水〕沴之則更位　冬三月候卦炁比不至則赤炁應之期在百二十日內有兵〔成孫按四庫本兵下有日字〕食之災期三百六旬也冬三月候卦炁者坤也復也臨也皆六三上六賓炁徵乘而不至者君政荼〔成孫按四庫本荼作茶〕綏之徵也而火沴之百二十日內有兵臣下欲試〔試當爲弒〕之兵也問〔問疑爲間〕有日食則君災兵遠故期更遠也三公有免者期在其衝則已無兵日食之後卦炁不至之徵大臣之謀覺之故卹以無兵免故咎除無兵

欲求其日期險與險相應不三之三六十八百八十賜與

陽相應此闕脫以注義求之當云陰與陰相應上六三之三六十八百八十陽與陽相應上九三之三七二十一二百一十災異之期爻得正陽為九陰為六失正陽為七陰為八得正者則期促失正者則期遲故上六者三六上九者脫三七字也下陰應上陽七其陽八其陰以為日數下陽應上陰九其陽六其陰此一陰成孫按四庫本陰作陽一陽成孫按四庫本陽作陰期其從於純陰脫陽字之數異術也其異術也七其陽八其陰九其陽六其陰此則各自乘并之以為日數七八者一百十三九六者一百十七此候期法又與上百日二旬等不同彼是三卦大期此一卦小期

春三月一卦不至則秋旱霜二卦不至則雷不發蟄三卦不至則三公有憂在八月夏三成孫按四庫本三下有月一二字卦不至則秋

草木早死二卦不至則冬無冰人民病三卦不至則臣內殺三公有縗絰之服崩君崩也以三月爲期秋三月一卦不至則中臣有用事者春下霜二卦不至則霜著木在二月三卦不至則臣專政草木春落臣有危成孫按四庫本危作兌者則已冬三月一卦不至則夏雨雪二卦不至則水三卦不至則涌水出入君之政所致之故各以其卦用事候之甲日見者青乙日見者青白丙日見者赤丁日見者赤黑戊日見者黃己日見者青黃庚日見者白辛日見者赤白壬日見者黑癸日見者黃黑各以其氣候之其雲不應以其非占吉凶假令坎爲不至艮而見坎乘艮山山成孫按四庫本無此山字上有水之象也其用事時日甲八也其卦事坎乘艮其比類也是章之事與上相依象

似寫者得異家并存於此耳又卦炁各有色不用甲八亦進于平錯也餘下皆放之炎類也

二十四氣候

冬至廣莫風至蘭射干生麋角解曷旦不鳴四者犁物炁至之應也晷長丈三尺陰炁去陽雲出其古通箕莖末如樹木之狀二者天炁應政之徵也晷者所立八尺之表長丈三尺長之極後有減矣陽始也起故陰炁去于天不復見而陽雲出箕晉二十四炁冬至芒種爲陽其位在天漢之南夏至大雪爲陰其位在天漢之北衡候陽雲于陽位而以夜候陰雲于陰位而以晝夜則司之于星晝則覗之于成孫按四庫本之于二字作于其位而以其率爾以此爲率雲之形貌亦如說卦之後象也冬至坎

始用事而主六炁初六巽爻也巽爲太如樹木之狀巽象氏
此陰陽之雲天之雲天之便炁也坎震離兌爲之每卦六爻
旣通于四時二十四炁人之四支二十四脈亦存于期形猶
不從五行之狀故其當至不至則萬物大旱大豆不爲也爲栽
人足太陰脈盛多病振寒萬物藏炁大旱陰不足也未當至
而至則人足太陰脈盛多病疷孫按四庫本痱下有瘕字逆臚古字腐張心
痛大旱應在夏至衡受也災期在齊　小寒合凍虎始交祭
月令蕺引作材祭賦此脫蚯垂首曷旦入空蕺于空隙晷長丈二尺四分後漢書注
引作一丈一尺四分倉陽雲出(至)孫發古微書引平作氐南倉北黑二者亦天應
政之徵也晷滅于冬至九寸二分者率也据注則正丈當丈二尺入分必有一
臥　小寒于坎直九二九二得寅炁木也乾九二辰在寅爻爲南蒼從

坎也爲北黑宿次當爲出尾而言乎似誤者也當至不至則
先小旱後小水人手太陰脉虛人多病喉脾陰炁不至故小
旱後則并（得同類并下也）小水坎九二陽爻也爲午（當爲手）炁不至故
令脉虛喉脾字誤也當爲喉痺時方陰陰閉寒人炁通（當云不通脫字）
人之炁炁（炁衍）通者喉喉病爲痺手太陰脉起（成孫按四庫本起下有手字）
大指內側上貫咒嗌散鼻中未當至而至則人手太陰脉
盛人多熱來麥（成孫按四庫本麥作年）麻二字不爲寒炁失而轉生熱病多
熱麻以皮爲用孚甲之類藏失必傷故禁種也（禁種生炁禁閉又此下疑脫應在小暑注脫炎期所在）
大寒雪降草禾多生心鵲始巢三者皆物應
炁至之候陰盛也多生心陽炁起也晷長丈一尺八分黑陽
雲出心南黑北黃大寒于坎直六三六三得亥炁水也（坤六三爻）

辰在亥爲南黑季冬土也爲北黃當至不至則旱後水麥不成
人足少陰脉虛多病蹷逆惕善驚小寒氣不至爲小旱小水
大寒不至有加勢也稼合養于氣氣失則傷矣坎六三陰爻
也屬足不至故令人脉虛虛則足煩氣逆本舌爲病此三平
富云在震中坎互震爲驚恐也足少陰脉起于足上繫本舌六三體二字
宜在此未當至而至則人足少陰脉盛人多病上氣嗌腫嗌者
水穀所由通今初未當來而來上氣嗌嗌腫受其病以少陰
盛也應在大暑災期在周　立春雨水降條風至雉雊雞乳
冰解楊柳𣗥降下也雉鳴相呼也柳青楊宋作柳楊青色也𣗥讀
栢疑宋爲梯楊梯狀如女桑秀然也𦘔長丈一尺二分後漢書注作一丈一
寸六分青陽雲出房如積水立春于坎直六四六四巽爻得木

氣之雲如積水似誤當至不至則兵起來年麥不成人足少陽脉虛多病疢瘧立春木始王（成孫按四庫本王作主）氣不至兵起者金沴之也大旱似多雷（未詳按疑文宜脫字也）麥立春麥也（未詳）春不至者陽氣至當小雨以釋之也（釋凍）氣失故麥不成來年叢字坎六四陰爻也屬足也氣不足故令足脉虛立春不至者疢得（當爲過）其節也疢瘧寒亦（當爲亦寒）病此當與火（此脫誤當爲大寒二字）同爲足少陰脉言陽非未當至而至則人足少陽脉盛人多病粟疾疫眾痓腫也春氣早成麥（當爲脉）盛而結生此病焉王氣早陰則傷之人疾疫者受其咎也脉亦當爲足少陰矣應在在（成孫按四庫本無此在字）立秋災期在蛩（字誤）雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鶡鴠（當爲鶡）鳴蝙蝠出猛風動搖樹木有聲倉庚鳴伏地（未詳）

蝸蝐跟翼晷長九尺一寸六分黄陽雲出亢南黄北黑原注文四庫本更正雨水于坎直九五九五辰在申乾五爻得坤烝為南黄辰在申較猶坎也故北黑當至不至則旱麥不為入手〔少〕陽脉虛人多病心痛雨水烝不至則轉為旱旱故禁種萊坎九五陽爻于脉宜為手太陽云少陽似誤心痛坎也手太陽成孫按四庫本陽下有脉字

起為手小指端上頤下目內皆雨水以後為陽脉者未當至而至則入手〔少〕陽脉盛人多病目雨水木烝也其盛為肝肝候在目木烝于目則勞勞故病言脉亦當為〔下〕當為手太陽也應在處暑災期在觀

驚蟄雷候應北雷當為電者電雷當為雷之光雷有光而未發聲以電為雷候也晷長八尺二寸赤陽雲出翼南成孫按四庫本南下有赤字北白驚蟄于坎直上六上六得巳烝坤上六爻

辰在巳巳火也爲南赤又得巽氣巳巽位故得巽氣故北白也當至不
至則霧稚禾不爲後漢書注引作稚禾不成老人多病啞按注宜有人足太陽脈虛
人多疫病瘧驚發氣不至足餘寒乘之也後則推得氣命字六
有誤稚禾之熟在八月其時蟊蟲則有害故禁穫之爾於上六
陰爻屬足氣不至故命之脈虛寒氣乘病藉寒也上六得巽
之氣爲白又爲寡髮而自當爲白是老人也太陽脈起足小指
端至前兩板齒未當至而至人足太陰當爲陽脈盛多病癰疽
脛腫雷氣發至動人腫腐病癰疽者則腐不堪也氣結生病
也足太陽脈起于下其氣盛合腰臀病癰疽者以下原正文四庫本校正應在
白露原注文四庫本校正災期在災字誤春分明庶風至雷雨行桃始
華日月同道明庶昭庶孫按四庫本昭作照達庶物之風雷雨所以解

釋字甲日月（二）當爲二分則同道也晷長七尺二寸四分正陽

雲出張如積鵠春分于震直初九初九辰在子乾初爻震爻辰子

也如積鵠之象當至不至先旱後水歲惡重穉後稙先熟之穀來麵麥

不爲人手太陽脉虛人多病痺瘧未當至而至人手太陽成脉

按四庫本陽下有脉字盛人多病癰疥身擾癢然早動風痛不堪應在秋分災期

閒察　清明雷鳴雨下清明風至玄鳥來清明萬物（雜）新解

孚甲（合）之雜衍字合當爲之合之鮮（解）當爲潔清明明當爲清明字清潔之風

也元鳥隨然和乃至晷長六尺二寸八分白陽雲出此號一宿南

白北撥清明震直六二六二（震）當爲辰酉坤三爻辰酉成孫按四庫本酉上有在字

得兌然爲南白互體有艮故北黃也當至不至菽豆不爲人

足陽明脉虛人多病疥虛振寒洞泄震于稼爲反生豆菽之

類未當至而至人足陽明脈盛人多病溫暴死應在白 四庫本改作寒露災在宋也 穀雨田鼠化爲鴽鴽鼠母也晷長五尺三寸二分 後漢書注作六分 太陽雲出張 成孫按四庫本張下有上字 如車蓋不 當爲下 如薄穀雨于震直六三六三辰在辰 六三爻辰在亥 此言月在辰耳 得乾 辰乾九三炁交辰所在 形如 成孫按四庫本如作似 車蓋 蓋閣象天 震爲萑葦故不 當爲下 如薄也當至不至水物稻等不爲人足陽明脈虛人多病癃疝瘧振寒霍亂六二兌爻也互體坎炁不至故水澤之物不爲癃疝瘧振寒霍亂亦姤兌之病 震陽交兌陰故有此病 未當至而至人足陽明脈盛人多病溫黑腫凡陽以發少陰以養老 據此或經文當云脫人多病也 應在霜降災期在宋 立夏清明風至而暑鵲聲蜚 初學記引鵲鳴發博叔蜚 按注宜然經注並脫耳 電見早出龍升天清明風景

淸潔之風鵲鳴聲蜚皆鳥獸應時候龍心星也詩云綢繆束薪三星在天亦謂此時也晷長四尺三寸六分當陽雲出熒紫赤如珠立春于震值九四春當為夏九四辰在午也文辰午為火互體坎炁相亂也故紫赤色皆如珠也當至不至則旱五穀大成孫按四庫本太作大注同傷牛畜病人手陽明脈虛多病寒熱齒齲盛陽之炁不至則後為旱後得同類并下陽炁乘之故五穀大傷也四互體艮艮在丑故牛畜病也陽炁不至其衝更溫故人病寒熱也不至為寒其衝更溫為熱齒齲者陽生齲此有脫文于時為害也未當至而至人手陽明脈盛多病頭腫嗌喉痺應在立冬災期在燕

小滿雀子蜚螻蛄鳴于此更言雀子蜚者鳴鳥類也有似成孫按四庫本似作先大人之脫誤未詳晷長三尺四寸上陽雲霍七星

古微書引霍為出成孫按上陽雲霍四庫本無雲字赤而饒小滿于震直六五六五辰在卯辰爻與震木成孫按四庫本木作本同位震木可曲成孫按四庫本曲下有可字直五六當為六五離爻亦有互體坎之爲當為象輸也饒言其刑行四也刑行四當為形紓曲宋饒益當為撓當泛不至多凶言有大喪先水後旱人足太陽脉虛人多病滿後漢書注無滿字筋急痺痛小滿太陽用事其炁不至故多凶言大喪也陰炁不退乘陽炁故先水也積當為積陽發則旱也人病筋急寒熱暑炁轉相加未當至而至人足太陽脉盛人多病衝炁臚太陽炁旱當為早至過度為病也脫正文應在小暑句注脫災朔芒種蚯蚓出舊說蚯蚓趕邪晷長二尺四分後漢書注二尺四寸四分長陽雲此脫出宿集赤如曼曼芒種于震直上六上六爻在巳爻辰巳又得巽炁與坎上六同故集赤不耗巽又

長故晷之而爲變也當至不至多凶言國有狂令人足太陽脈虛多病血痺大陽用事而晷不至故多凶言國有狂令也太陽者君臣爲命令痺者炁不達爲病未當至而至人足太陽脈盛多蹶眩頭痛痺太陽之炁也過盛病也後漢書注無痺字應在大雪災期在齊

夏至晷風至晷且濕蟬鳴螳螂生鹿解角木莖榮景風長大萬物之風也蟬蜩木莖柳欄榮華也晷長四寸八分後漢書注一尺四寸八分此脫一尺少陰雲出如水波崇崇夏至離用事位直初九辰子也爻辰故水波崇崇微輪轉出也當至不至邦有大殃陰陽並傷後漢書注大殃下有旱字此下有草木夏落有大寒七字此脫又脫人手陽脈虛口乾嗌痛陽炁泄極而微陰不至陽功不成故國有大殃臣廢陰陽並傷日月俱食以日月食釋陰陽傷又大殃下宜爲臣廢夏至炁不至則衡炁

乘之故多犬寒令萁木夏落也巳乾嗌痛皆燥病陰不消陽鼽乏燥也未當至而至人手陽脉盛多病肩痛陰氣過多以爲病也應在冬至災期在齊 小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲雲五色出婺衆雉物候不宜言雲故以爲衆雉伯勞咀也咀字疑當爲鳴蝦蟆無聲早出者不復鳴晷長二尺四寸四分黑陰雲出南黃北黑小暑于離直六二六二離爻也六二又離爻爲南黃互體巽巽爲爲字下有脫字巽色不宜黑所未詳故北黑也當至不至前小水後小旱有兵人足陽明脉虛多病泄注腹痛離氣不至故小水後小旱有少兵兵無少者按此注意當以經云有兵無少字是疑耳泄注腹痛皆離氣不至之病也未當至而至人足陽明脉盛多病臚腫離氣早至則後多傷性也應在小暑四庫本改作寒成孫按四庫本此下有注云災期在齊

大暑雨濕半夏生半夏草名暑長三尺四寸陰雲出南赤北蒼大暑于離直九三九三辰在辰（爻辰）得巽氣（辰位巽）離爲火故南赤巽木故北蒼當至不至外兵作來年饑人手少陽脈虛多病筋痺胸痛大暑之氣不至後亦寒暴害九三互體兌兌上直畢爲（爲下脫遐兵字）故外兵作也兌又爲剛鹵〈當國〉（當重剛鹵）不生物大暑應在大寒〈容〉（當爲害）地之萌故來年饑筋痺暑溫（成孫按四庫本溫作濕）之疾盛暑溫（成孫按四庫本溫作濕）而氣不至于人主筋痺之疾（成孫按四庫本疾作病）也未當至而至人手少陽脈盛多病歷痛惡氣陰氣早至亦爲此病應在大寒災期在燕　立秋涼風至白露下虎嘯腐草爲嗌〈蜻蛚〉鳴（文選注引作蜻蛚鳴）涼風風有寒氣白露露得寒氣始轉白虎嘯始盛秋氣有猛意腐草爲〈鳴〉

當爲螢今言螳其物異名乎按說文腐草爲蠲螳螢蠲字之誤耳蚈（蚈）蚓當爲蟋蟀

之名也晷長四尺三寸六分濁陰雲出上如赤縎列下黃（紫）當爲幣立秋于離直九四辰在午文辰又互體巽故上如赤縎此則以縎爲倉列齊平也立秋直坤黃色故名黃（紫）赤當坤爲白之色也爲幣也帛

當至不至暴風爲災年歲不入人（足）少陽脈虛多病瘍少陽炁中寒白芒芒立秋之炁不至後亦暴風爲災也四互體巽巽爲風災也風有敗物故年不入也立秋應立春孚甲解而更寒故人病瘧陰乘陽故少陽炁中寒也白芒芒者離以非時見也人足者例宜言手未當至而至人足少陽脈虛多病咳嗽上炁咽喉臃立秋則陰炁勝陽炁未服故咳嗽咽喉腫也臃在立春災期亦在衛也

處暑雨水寒蟬鳴雨水多

雨寒蟬秋蟬晷長五尺三寸二分赤陰雲出南黃北黑初學記引作北蒼

處暑于離直六五六五辰在卯爻辰得震烝卯位震震爲脫

故南黃也下秋分之初九震爻爲南黃侯致當至不至國有淫令四方兵起

人(手)太陰脈虛多病脹身熱來年麥不爲禾當至而至人(手)

太陰脈盛多病脹身熱不汗出手例宜言足脈言手誤陰烝早至郎寒

烝盛故病脹身熱不汗膝在雨水災期在鄭　白露雲烝五

色蜻蛚上堂鷹乃戍孫按四庫本無乃字祭鳥燕子去室鳥雌雄別燕

子去室不復在于巢習飛騰也鳥雌雄別生乳之烝上者有誤

晷長六尺二寸八分雲成孫按四庫本雲作黃陰雲出南黑北黃白露

于離直上九上九艮爻也故北黃辰在戌爻辰得乾烝君成故

南黑也君成字有誤當至不至六畜多傷人(足)太陰脈虛人多病

痤疽泄白露應在驚蟄陽氣大泄萬物新出而寒傷之故痤疽也陽氣發泄故也故泄之末當至而至人(足)太陰脉盛多病心脹閉症瘕陽氣未盡強陰脇之爲病人足手例亦爲手也應在驚蟄災在晉也　秋分風涼慄（成孫按四庫本慄作慘）雷始收鷙鳥擊玄鳥歸昌盍風至收藏也鷙鳥鷹鸇之屬也玄鳥隨陽故南歸也昌盍蓋藏物之風也晷長七尺二寸四分白陽雲出南黃北白秋分于兌直初九初九震爻爲南黃猶兌故北白（成孫按古微書白陽雲作白陰雲）當至不至草木復榮人手少陽脉盛多病瘤腦鬲痛心氣甚故瘤脇鬲痛應在春分災期在周寒露霜小下秋草死衆鳥去霜小下陰微者也秋草死衆鳥暑來寒去晷長八尺二寸正(陽)雲出如冠（古微書引云正陽雲出冠冠纓此脫）

誤

寒露于兌直九二九二辰在寅爻辰得艮炁位寅艮形似冠纓者艮象也當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃人〔足〕厥陰脉虛多病疵疼腰痛九二坎爻也爲脊炁不至疵疼也人足手例宜爲手也不當至而至人〔足〕厥陰脉盛多病痛痼中熱強陰脇衰下宜有陽字故多病痼中熱也應在淸明災在秦也

霜降候雁南向豺祭獸霜大下草禾死候雁南向陽炁盡之候也豺將食獸必先祭也草禾或爲草木悉長九尺一寸六分太〔陽〕初學記引作太陰雲出上如羊下如礌石霜降于兌直六三六三兌爻六三兌爻爲羊又上直礌石之星故上如羊下如礌石當至不至萬物大耗來年多大風人足厥陰脉虛多病腰痛霜降炁不至則陽炁不伏當死更生故令物虛耗六〔又〕五體

又當巽爲三則暴發來年卽爲大風也又屈撓萬物故令人患其行腰痛也未當至而至人足厥陰脉盛多病喉風腫陰炁早至而脇陽也又互體離離巽火得風腫應在穀雨災期在道

立冬不周風至始冰薺麥生雀爵入水爲蛤立冬應脫雖字用事陽炁生夏誤字故不周風至周達萬物之不及時者時草死盡惟薺麥生耳雀爵入水爲蛤亦物應時之變候晷長丈一寸二分陰雲出接立冬于兌直九四九四辰在午爻辰火性炎上故接當至不至地炁不藏立夏反寒早旱晚水萬物不成人手少陽脉虛多病溫心煩未當至而至人手少陽脉盛多病臂掌痛陰脉在內故炁早至爲病令人掌及臂痛也應在立夏災期在秋

小雪陰寒熊羆入穴雉入水爲蜃推入

水亦爲蚤蛤晷長丈一尺八分陰雲出而黑小雪于兌成孫按四
庫本兌下有直字九五九五兌坎當爲交得坎炁故黑當至不至來年
五穀傷蝨麥不爲人心主脉虛多病肘腋痛未當至而至人
心主脉盛人多病腹耳痛九五坎爻故耳病也辰在申九五爻辰
在申炁得字脫坤故腹痛應在小滿災期在晉大雪魚負冰雨
雪負冰上近冰也雨雪者明不後雨水晷長丈二尺四分長
雲出黑如介大雪于兌直上六上六辰在巳爻辰得巽炁巳巽位
爲長始分或如介未問巷本或爲始分當至不至溫炁泄夏蝗生大
水人手心主脉虛多病少炁五疽水腫未當至而至人手心
主脉盛多病癰疽腫痛盛陽之炁早至陽當爲陰結則爲癰疽冬
萬物孚甲炁早至故多疽而痛應在芒種災期在衛

災期參錯當考之

聖人仰取象于天俯取法于地以知陰陽精微取成孫按四庫本取作所應精微昏及雲烝也應者應人君政之進退故日者衆陽之精也天所以照四方因以立定二十四烝始于冬至終于大雪周天三百六十五日分之一陰一陽成孫按四庫本陽下有分之二字各得八十五日有奇分爲普謂加烝盈朔虛之餘分得九十一日有奇四正分而成八節節四十五日二十一分八節各三分各得十五日七分而爲一烝也分滿三十二爲一日八節餘分一百六十八斷三十二爲一日五日除一百六十餘八分是爲四分日之一令備或爲復言陰陽四時八節二十四烝谷如其分之日數令備爲一歲備足也復備同意說者以爲疑字耳言備或爲復人自以爲法度焉加注意蓋以或

爲後三字校者所注也二十四炁其復合于晷應其法皆先後之二日

左同右此謂炁至早晚在其衡法當先二日也左謂冬至至芒種右謂夏至至大雪左同右者陰陽對應皆先二日也

此候以晷影爲主當至不至未當至而至皆以晷長短也

然後漢書所載歷晷景長短已與通卦驗不同當隨時差數校焉

又通卦驗上卷曰冬至之日立八神樹八尺之表日中規其晷之如度者則歲美人民和順晷不如度者則其歲惡人民爲譌言政令爲之不平晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺則日食月食饑貴臣下不忠日食則害王命道傾側故月食則正臣下之行日食則正人主之道晷不如度數則

陰陽不和舉措不得發號出令置官立吏使民不得其時則暑爲之進退風雨寒暑爲之不時暑進爲羸暑退爲縮稽爲扶羸者賞無功富民重有餘縮者罰無罪貧民重不足扶者諛臣進忠臣退

謹候日冬至之日見雲送迎從下鄉成孫按四庫本卿作鄉來歲美人民和不疾疫無雲送迎德薄歲惡故其雲青者饑赤者旱黑者水白者爲兵黃者有土功諸從日氣送迎此其徵也原爲注文四庫校作正文歲惡之(後)當爲遂候雖(之)當爲定故又以此驗之爾

稽覽圖曰候六甲子日中寒暑風雨記其日占發時方來萬不失一　幽冀坎初六候之　兗鄭坎六四候之　青齊震初九候之　徐魯震九四候之　揚吳越離初九候之脫離

九四一條　凉益衛兌初九候之　并雍秦兌九四候之

推四正寒不侵公者夷兵若和氣者解入方伯寒氣凶和吉

風盛雨沓坐刑殺霧將死若有和氣王相三十日當診妖氣

爲賊盜

圖書

乾鑿度曰孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓〔三〕

十二紀原注一本作四十二軌軌當爲紀德有七其三法天其四法地〔五〕衍

王有三十五半聖人君子消息卦純者爲帝不純者爲王六

子上不及帝下有過王故六子雜純不爲乾坤易姓〔三〕四當爲

十二〔萬三千〕二爲一千九百二十歲中則〔乾〕軌當爲率爲七百

六十此堯所爲四十二者消息三十六六子在其數其三法

天消息中三乾也其四法地消息中〔四〕三疑巛及六子之〔欲〕坎疑王有三十五成孫按四庫本五作六消息六子也

通卦驗曰知命卜符子名人此符謂天子之命祿也以堯舜遭之以位相禪夏滅殷而授湯則知天命卜符以有所與者要於號名人耳謂賢聖也震離艮兌而五行備矣著六法則以乾爲始坤爲終者四十二君純德有七其三法天其四法地凡下用事作軌名過軌之大數三萬一千九百二十歲而一終其未終也得自知其軌各七百六十以七百六十乘四十二是爲三萬一千九百二十天數終而君不備則天地各一純德禪位所謂乾坤斷廢律不齊不然世所謂道七〔純德禪位不然世所謂道七〕衍純德當禪者也當七者或獨乾或及坤故此六法以乾坤爲終始極

厚王命之烝

稽覽圖

復一	十三	二十五
臨二	十四	二十六
泰三	十五	二十七
大壯四	十六	二十八
夬五	十七	二十九
乾六	十八	三十
姤七	十九	三十一
遯八	二十	三十二
否九	二十一	三十三

觀十　二十二　三十四

剝十一　二十三　三十五

坤十二　二十四　三十六

震二十七

巽三十八

坎三十九

離四十

艮四十一

兌四十二

右易姓四十二消息三十六六子在其數合八十四戒各（成孫按四庫本各作名）有所數而出之

純德有七其三法天其四法地天三者三六十八地四者四六二十四此注與鄭異義如非鄭氏注也

乾鑿度曰孔子曰推即位之術乾坤三上中下坤變初六復曰正陽在下爲聖人故一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二十二君子二十三小人二十四君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四十小人亦宜爲庸人四十一聖人四十二庸

人三已上者（成孫按四庫本者下有三字）變乾坤之體三（成孫按四庫本無三字）上

極三從下起如是至有消息卦三十（脫六字）六子坎離震巽艮

兌以玫（當爲次成孫按四庫本本作次）承之故錄圖受命易姓者（三）（當爲四成孫按四庫本作三）十二而一終也六子之坤坎離圖也孔子曰極至德

之世不過此乾三十二世消乾（成孫按四庫本乾作坤）三十六世消乾

坤之君德之至盛爲其子孫相承之世如此而已數之已消

也代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世褻（三）十二君之奉

陽得正爲聖人失正爲庸人陰失正爲小人得正爲聖人失

正爲庸人陰失正爲小人（成孫按四庫本以上十六字無）得正爲君子今此

之言似謬（三）十二君子又無仁人此宜言小人上云繼聖人

者庸言仁者是相發耳既其字非小辟字又易若代聖人者

肅繼之者小人相協其然乎小人之世淫肅則其世貆會其性矣二陰之精射三陽當卦自掃二陰金水也三陽火土木其王也末也皆失其德陰則起大而强陽則柔劣而弱當各以所宜入卦之德掃更正其〔正〕當為政也知命守錄其可防鈐鈐解命圖與孔子曰某文以候授明之出莫能雍鈐鈐二星近防上將去疏湧為解之者過成孫按四庫本過作遇除禍之區更興之也

孔子曰復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二九二六也大壯二十四世消以二九一五也夬三十二世消成孫按四庫本下有以字三九一四也皆以爻正為之世數也復〔反〕當為爻臨不以一九數者復初九无據二正正數中自

泰以上卦數則壯矣坤靈圖曰孔子以位三不正是謂與也今坤靈圖無此文孔子曰姤一世消无所據也遁一世消據不正也否十世消以二五也觀二十世消以二五四六也剝十二世消以二成孫按四庫本二作三四當為六也復變數也更以爻位變相發〔姤〕當為姤遯變一爻世二爻世陰少故也

孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百四歲五德備凡一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日名之法謂甲子木庚子金之屬成孫按此依殘本道一紀七十六歲因而四之為三百四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡為十一萬一千三十六以甲甲子也為法除之餘三十六以三十六成孫按四庫本無以三十六四字甲子始數立立算皆為甲旁算亦為甲以日次次之毋

算者乃木金水火上當爲土成孫按四庫本原作土德之日也德益三十六五德而止謂甲子三十六日得庚子三十六日得丙子下壬子戊子皆三十六日名甲子木德主春春生三百四歲庚子金成孫按四庫本金下有德字主秋成收三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏致成孫按四庫本致作至養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立尊號論天弗志長久六日各甲子謂五德竟至于六其口號成孫按四庫本號上無空格名爲甲子故林德後是六甲子故弗誤字當作識古字與志同今時受作職者也成孫按當作以下四庫本作當作常志古字與識同今時受作職者也

帝王始起河洛龍馬皆銜其首蛇亦然其首黑者人正其首

白者地正其首赤者天正讓其亥生之甲乙丙丁戊巳庚辛
壬癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉
凶之應（天）者天當爲亥即能地見者非常故爲亥亥猶異也于象
人爲異知者爲亥各居其國者甲乙屬東于國各有所主若
甲爲齊乙爲東夷王者起于此國中動爲河洛之水靜爲陵
陸之地以應動靜謂（之）衍龍地見于此爲期龍則用其卦以
地則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆
者順之皆君還逆之皆擾亂也（亦本）當爲亥所生成孫按四庫本生下有歲
字三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日
凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日
三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善凶則凶辟天子也上

旣曰亥見日之起者也所以子國矣又本冢亥所生發于卦用事六日七分之中以知起者之事來諸侯受其吉凶者惟天子而已天子之吉凶皆做此者也（此別起一術以察亥生非卦氣常法）

孔子曰天之將降嘉瑞應河水青（成孫按四庫本青作淸）三日青四日青變爲赤赤變爲黑黑變爲黃各各三日河中水安井（古通靜）天乃淸明圖乃見見必南向仰天言嘉善美也應者聖王爲政治平之所致水色每變其〇〇（成孫按四庫本其下有爲所二字無空格）長一明時治平无相勝害之者乾爲〔水〕（當爲冰）爲寒河圖將出故先淸南〔之〕衍向天者龍也有者（成孫按四庫本有者二字作鬭有）受而言謂乎與者也見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日見皆言其〔餘〕日誤餘字

也當爲陵之聖王開河脫漏（加）當爲字知天必下美德於己前齊
往受焉龍乃以圖（受）當爲授成孫按四庫本原作授之其時不聞則不知往
期龍則至陵而授焉陵平地河水變日以備龍圖當以月三
日時无受之則后三日龍至陵當以（二）衍月六日龍見日无
受之者則后六日龍至陵自此爲期驗故著之云陵日皆以
成孫按四庫本以作言然者於陵受之時亦扶同孔子曰帝德之應洛
水先溫九日後五日變爲五色玄黃天地（之）當爲安靜書見矣
負圖出午聖人坤主虛（置）當爲署之氣洛水出焉后寒俱降嘉
應効乾也安靜由猶通安井午者龜畏人今而（二）人故以午言
見五日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十
日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日

亦謂洛水字疑當爲日以備而无受之者尾六字當爲口字也蓋其見成孫按四庫本龍衍見下有就字跛而受授當爲焉期之意與上同也孔子曰君子亦於溺若龍而无角河二日清二日白二日赤二日黑二日黃若子炎聚德者又降嘉瑞應河水亦爲變其日從其應之與見下清靜若龍无角坤成孫按四庫本坤作神蛐也蛐見水中用日也一日辰爲法以一辰二辰以三辰以四五辰以六七辰以八九辰以十辰以十一辰以十二辰以言河水爲地當爲蛐成孫按四庫本原作蚨將出而變變而已備而無受之者蛐不出水不當然跛而受授當爲爲亦之君子之德不能不致于此期從不用日十二爲數者不累日也而當見而无受者以一日辰爲法謂用其明日期也辰當爲期也一日十二辰爲一丑辰而无

受者期日丑辰期當爲明見虵亦見水中水中誤當爲陵此有其期明驗也夜不可見水中赤熿熿如火英圖書虵皆然也英猶華也光龜之見水中同耳于是水中旨之者二皆應且使成孫按四庫本使作便也

坤鑿圖曰聖人受命瑞應先見于河瑞應之至聖人殺龍龍不可得而殺者皆盛氣也君子得衆人之助瑞應先見于陸瑞應之至君子法地虵不如龍陸不如河此條見馬氏繹史今緯書本無之

乾元序制記彷彿有其文而錯落不可解

乾鑿度曰孔子曰復表日角表者人形體之彰成孫按四庫本彰作章讖當爲識也名復者初震爻也震之體在卯日出于陽成孫按四庫本出于陽作于出暘又初應在六四于辰在丑爻辰爲牛牛有角復人表

象臨表龍顏名臨者二爻而互體震震爲龍應在六五六五離爻也體南方爲上故臨人表在顏也泰表戴干干楯也名泰者三爻也而體艮艮爲山山爲不體有以行體成孫按四庫本體作體離之器云應在上六于人體俱須泰人之表戴于土干成孫按四庫本土干作干土也大壯表握訴龍角大辰當爲辱成孫按四庫本作辰注作辱艮卦至大壯而立體此爲乾其四則艮爻井艮爲手握訴者艮也井二則坎爲水有辱詩云寘之河之辱四名卦而震爲龍故大壯人之表其象也夬表升骨履文名夬者成孫按四庫本者下有五字立于辰在斗魁所指者夬三月卦斗建辰又五于人體當艮卦于夬亦手體成其四則震爻也爲足其三猶艮爻于十十爻值本于析七蹏之行起爲七者爲文北斗在骨足履文夬人之

表象明也姤表耳參漏足履王知多權姤初爻在巽巽爲風
風有聲而无形也九竅之分目觀形耳聽聲入卦爲坎坎爲
水水爲孔穴象消卦其道五來曰聽耳而三漏聽之至巽爲
股初爻故在下足象消卦其姤离爲明人君南面而治焉足
行于其上姤人表聲王口是（成孫按四庫本是上無空格）由然主人君最
尊者离又爲火火者土寄位焉土數五當如姤氣于其上故
入謙更得性耳巽爲進退又爲近利有知而以進退求利此
之謂姤焉者陰氣之始故因其逐表（當爲表遂）見其情遯表曰角
據理名遯者以离爻也离爲日消卦遯主六月于辰未未爲
羊有角离南方之卦也（南方之卦成孫按四庫本作南方遯卦）五均南方爲衡
人之眉上曰衡衡者口平（成孫按四庫本平上無空格）地（正文曰角地下有脫文）遯理

攷訛遡珠成孫按四庫本珠下有者字其骨起銜之遡人表亦少少然詩

含神霧云四角主張熒惑司過也否表二好文細或為之時

名否卦者三也三在五體艮之中艮為木多節否人之表二

時象之與三艮卦體五坤坤為文故性亦好文成孫按四庫本三艮作二

艮好文下有也字觀表出準虎名觀者亦在五艮之中而位上艮為

山澤山通氣其于人體則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻

上而高顯觀人表出之象艮為禽咮之屬而當兌之上兌為

口虎倨文象為正文虎下脫倨字劉表重離明曆元名劉者五色也

五離也成孫按四庫本也作交離為日離目子六五于辰又在卯交卯辰

酉扃也劉謂人表重瞽五（以）卦體在艮終萬物始萬物莫盛

乎艮歷數以有終始劉人兼之性自然表象參差神寶為之

舞成孫按四庫本舞作難得樓耳所聞基成孫按四庫本基作差也此其成孫按四庫本其作皆律歷遲期相一匡之神也

乾元序制記曰復姓角名宮赤黃色長八尺一寸三十六世臨姓商名宮黃白色長八尺三寸一分七十二世泰姓商名宮黃白色長七尺六寸三十六世大壯姓商名角蒼白色長七尺三寸九分百二十一世

右聖人受命瑞應之至聖人殺龍聖人興起河圖出之者

姤姓角名商蒼白色長六尺三寸二十六成孫按四庫本六作八世遯姓宮名商黃白色長五尺九寸八分五十六世否姓宮名商黃白色長五尺六寸一分七十二世觀姓宮名角蒼白色長五尺三寸二分百三十世剝姓商名宮黃白色長五尺九寸

九分百二十世

古當爲右君子得衆人所助聖人與起得成孫按四庫本得作必乾上故

大人動得中君子受命法地地聖人與起必乾上之中者言

必擇上中而天下也此在簡拆預在此章之載

乾姓商名商白色享國百二十坤姓商名宮成孫按四庫本宮下有黃色二字享國百二十震姓角名角蒼色享國七十二名下脫一字巽姓角名角蒼色享國六十四離姓徵名徵赤色享國六十四兌姓商名商白色享國六十四坎姓羽名羽黑色享國七十二艮脫二字名宮黃色享國七十二

帝者雒書居處法亦宜有右字以脫耳以當爲已

按隋書王劭傳稱坤靈圖云泰姓商名宮黃色長八尺六

十世爻與此又異今坤靈圖亦闕也

稽覽圖曰乾十一月小君賢臣佐上天下有作謀九錄之爻天下風雨揠禾咸政復聖人自西北立

坤六月有女子任政一年傳爲復五月有貧之從東北來立大起土邑西北地動星墜陽衛隋書王劭傳引此文釋之曰坤六月者坤位在未六月建未一年傳爲復者復自坤之一世卦陽氣初生五月貧之者貧之富爲與人字之誤也原本任誤作淫邑誤作色又脫立字四庫據隋書正之也

屯十一月神人從中山出趙地動北方三十日千里馬數至王劭釋之曰屯十一月神人從中山出者此卦動而大亨作趙地動者中山爲趙地以神人將去故變動千里馬者屯卦震下坎上震于馬作足坎于馬爲美脊也原本月上脫一字又脫地動二字四庫據隋書正之也

蒙正月天下東北經顔色陽國水大溢陽泉

需四月常從西北方進陽來名來公東海移北三里夏雨寄

陽陰二十三日易君三年 按孫按四庫本年字下空一格

訟三月下與上訟爭設行三月河水不流三有德者祀之水

乃西行兵甲爭河十年有大水古訟半出領北山東北

師四月師動兵臨晉及謀于吳兵發太山東南西北二十民

死驚死生之憂三官地動大星下民驚于水元師坤下故受

流坤師號曰蹄戒秋分

比四月骨肉之親爭周文王武常有女子五六年三死

小畜四月多風雨少民皆有三年青三角出東南河海之濱

杜衛待兵之矣

履六月人民請係肩逆賞八尺二寸戒并易樂少雨西北神

絶祝日在貴人

泰十月天生死女子用政八九年中子娶有未兆代之兵起

西北東南三年解天久陰賢起陵爲佐輿日再中食戒

否六月天下分爲國足無賢人政亂大風揚名三陽晉壽山

起桼承之兩月民盡見之

同人七月炎火與天同光其起起及困未開上守下爲民賊

天下焉數下山東三年天下大樂戒充煩戒之六年兩末黃

龍下東北

大有四月天下甘露神雀出咸陽名上百獸官撫其上安

謙十二月地大喊列在咸孫拔四庶本在作名肥西南有壞埃山侵道

大過天均光三日去有兵一年死女子家

豫二月天氣神龜出室三牧侯一年東海濟南垣上戊己黃
見九曹政不均三出
隨二月四年天下地中有雷在王庭國家大驚易君婦有出
蠱在市中白虹貫日蝕三
蠱四月六年二月有外國來見神于國王以殺名臣見其年
并禹折木疾水兵西方
臨三月三年兵謀陰言從事南陰池是頭後有衝當西方名
牧冉夏屬
觀八月外國從西方來能物王后女後大亂受法乘馬天下
皆傷大風女子貴
噬嗑五月小人任政獄訟象衆兵攻有備矣至二有名尸尸

賁八月師國家本呂上二月死有神往來王合神獸戰下東海

剝九月小人復君子三年大道　通丁正吉東北西南

復十一月初氣元有年死君二年小邪王爲正月六年大得側王復及國其禍武夷天下臨不雨九月解

无妄九月天下無雲而雷三十日之外雷行夜從西南正東北位濟邑有中國周用上宮武在第

大畜八月天德明王儀人去城十二年天下大昌女子立政三年去此成孫按四庫本此下有地字大神獸來見至堂三年大獸出東北強邑河邑

頤十二月有君王自敵三年癸邱與臨養民年西南有懷山

立三國去禹高官故遺人馬生角六年三日並出

大過十二月子无下父去死東野澤海濱若塲在咸市衆民

西蠱上地中及年天下亂衆死者

習坎十一月不速二破燕壞齊小國外不節賢人子西來佐

王年之大昌

離五月天下大旱女子淫男子淫各持其兵外鄉三年盡小

兒出十二年合鄉邑在齊西端衛邑

咸五月者天子去小人老是得天下之元易官西南華爲重

重代六年昌大維來見

恒六月小人勝君子奪其愛六年天下魁若代成日鳥卬邵

鳴邑上是年百川及行盡不通　遯卦闕後人存其目耳

大壯三月小人用事君子奪之女子爲政九年後後（成孫按四庫本下有求字）立五帝出五帝出白帝見黑山北

晉四月有明莵之王誓進出用者衆天下東行西南北侯至列先四年

明夷十二月赤大生屬陽若陽若在邑東百三十里五帝弟中國生大扱七月大水出其下見家人五月小家子出之井山之陽宗室亂孤人刑冠政（成孫按四庫本政下有當字）當生蓬蒿四年

復

睽十二月始王易服邑國子南大淫四月大行殊高陽元武王之起南方

褱十二月大鳥在蛟龍戲深淵北王天下命生元武樂三大

山變易

解二月大旱下民東北邱墟二年元受易刑名嗣絕三年王

嗣民司無名民思

損十二月兵賊連三年自與天下小逆流大鳥下其邑天成孫按四庫本天作天冢北背白出西北方

益十月上下相盜民年天下疾龍起邑東南維北單山東千

夬五月天下四月人生在邑北替邑城南水上江河逆三月上大風壞屋

姤五月天下女蠱堂正一女五夫王家淫天下不治三年小人用事五月當爲三月

萃九月天下聚衆相謀兵起車馳人驟來人西方白色天下

昌其見陽生堂下

升十二月女子成孫按四庫本子下有守字十年下邑東北來立易變政治天地有心士衆賢爭養不死二侯三人女子殺之正北左行弟一

困九月小人來君子去小國破賢人亡兵行諸侯之生六年不義血兵以小起東北取立死

井四月水衆涌出地凉東兵河梁大名杞在北方自壞絕爰漢家禍

革六月五穀傷及草木旱熱赤地千里大宮炊火

鼎五月聖人君天與延年齒東北水中庶人王高得之北史藝術宋景業傳引如此成孫按四庫本聖作吳無水字得作德

震二月大海溢地至水之涌于上度得起天年女立政八年
艮十二月君臣仁兵行三月地動其年旱有人從東北來長
肩成孫按四庫本肩作眉傻周鄭
漸二月有侯少仁彊有外兵四方不死地變有大鳥東南歸
歸妹十一月成威立王二十七婦及小國與神水芒成湯兵
豐空無人大憂死小人無兵革
旅傷旱憂秋冬旱兵變死泰
巽四月春生火風折木傷五穀風死秋風死
兌八月立秋女子榮其家茂大將養任易若二世夷四國來
歸偏成孫按四庫本偏下有水字大出東同齊南不分
渙五月有諸侯離邑爲民欲得將兵水復旱金鐵貴高者興

晉于邑武侯

節六月安國有惡君天下鳥多白兎緯拘見天下日泉神路

天下大山出冢之處有移河不死

中孚十二月人君之世安寧中孚女子亂世子外天不信地

數動中國祖絶嗣上君驚于兵北夷衛隗

小過正月小過衄于中兵起于夷南故邑牛㸬歸鄉侯不勝

是年有大水死王三人東北大動晝昏日再中北方有貴人

子走于紂

旣濟九月年大水地臨三年不絶六世多血

未濟有故都破水國來兵四年九月有分國陽𨶅邑

通卦驗是類謀皆有亡徵及代者名以八卦氣不應推之

多不可曉不具錄

嘉慶十九年四月依江承之鈔本錄復依江蘇校刊

聚珍四庫本校並以所疑者謹注男成孫謹識